

القيم الجمالية
فى
الفنون التشكيلية

دكتور محسن محمد عطيه

دار الفكر العربى
الطبعة الاولى
٢٠٠٠

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

القيم الجمالية
فى
الفنون التشكيلية

دكتور محسن محمد عطيه
أستاذ ورئيس قسم النقد والتذوق الفنى
بكلية التربية الفنية
جامعة حلوان

فهرس الموضوعات

صفحة

١١	❖ مقدمة
٢٠	❖ القيم ومعايرها
٢٣	❖ القيم والتفضيل الجمالى
٢٥	❖ اكتشاف النمط الجمالى فى رسوم العصر الحجرى القديم
٢٨	❖ الفناع وخلق الرموز الجميلة
٣٠	❖ جمالية النور واستقرار التقاليد الفن الفرعونى
٣٣	❖ مشاهد الحياة اليومية تضى بيت الخلود
٣٥	❖ نظام النسب فى الفن الفرعونى
٤٠	❖ جمالية روح الطبيعة فى الفن الصينى
٤٣	❖ جمال التناسق فى وحدة الأضداد الفن الإغريقى
٤٥	❖ الجمال والقيم النفعية الحق والخير
٥٢	❖ جمالية الإنسجام الكلية المتسامية
٥٥	❖ الجمال والمثالية الرياضية
٦٠	❖ تناسق النسب العضوية والهندسية

- ❖ نقاط الجذب الجمالى دليل المتذوق ٦٣
- ❖ الشكل مدخل تذوق العمل الفنى ٦٦
- ❖ العاطفة توجه استجابة المتذوق ٦٨
- ❖ نسبية أحكام التفضيل الجمالى ٦٩
- ❖ تشبع التفضيل الجمالى بالقيم ٧١
- ❖ المتعة والفائدة قيم جمالية ٧٤
- ❖ الألفة والغربة قيم جمالية ٧٩
- ❖ وحدة المتناهى واللامتناهى ٩١
- ❖ الإبتهاج بالقيم الحسية والذهنية فى الفن الإسلامى ٩٣
- ❖ التوازن العكسى جمالية الفن الإسلامى ٩٧
- ❖ عالم التفرجات النباتية ورموز المتعة الأبدية ١٠١
- ❖ تفسير الألفاظ بالصور فى الفن الإسلامى ١٠٥
- ❖ التأليف التخطيطى فى فن العصور الوسطى ١٠٨
- ❖ جمالية التخطيط ثلاثى الدوائر ١١٠
- ❖ التوازن بين الأبعاد التصويرية والعاطفية فى الفن الكلاسيكى ١١٣
- ❖ نظرية التناسق بين الجزء والكل فثروفينوس ١١٥
- ❖ تطابق العقل مع الشعور الجمالية الكلاسيكية ١١٨
- ❖ الإنتظام والتعميم جمالية عصر النهضة ١٢١
- ❖ النظرية التجريبية للنسب ١٢٣

❖	الصيغ الذاتية	
١٢٥	الحركة العضوية التقصير المنظورى الإنطباع البصرى	-----
❖	١٢٧ الإستطيقا والتذوق	-----
❖	١٣٠ الإحساس بالتميز الجمالى غاية التذوق	-----
❖	١٣٢ عبقرية الفنان إعلاء الذات المتوحدة مع الطبيعة	-----
❖	١٣٥ جمال البساطة وعمق الشعور	-----
❖	١٣٩ القيم الجمالية توجه التعبير الفنى	-----
❖	١٤١ التذوق غائية بدون غاية	-----
❖	١٤٤ العبقرية تجاوز الواقع الحسى	-----
❖	١٤٦ التذوق الطبيعة الفريدة	-----
❖	١٤٩ حكم الذوق المنزه عن المنفعة	-----
❖	١٥٢ الدراسات التجريبية لقيم الجمال	-----
❖	قيم الجمال فى العصر الحديث	
❖	١٥٦ الدقة الآلية التبسيط الإختزال	-----
❖	١٦٠ التذوق كتجربة وجدانية	-----
❖	١٦٢ نسبية القيم الجمالية	-----
❖	١٧٠ النفوذ عبر الحسى نحو المطلق	-----
❖	١٧٣ الإستمتاع بالإستغراق فى الجميل	-----
❖	١٨٠ التذوق كتجربة روحية سامية	-----

٦٨١	الفن تعبير فريد
١٨٧	التحرر من سيطرة إرادة الحياة
١٩١	الكشف عن العالم اللامرئى
١٩٥	الفنان المتفوق يتجاوز الذاتى والموضوعى
٢٠٠	استعادة الفنان لطفولة المتدوق
٢٠٣	الدعوة لإعادة تقويم القيم بتحطيم الأنماط
٢٠٥	جمال الرموز الخفية
٢١٠	عالم العجائب والسحر البدائى
٢١١	الحقيقة المستقلة للفن الإقتصادية والنقاء
٢١٩	جمالية اللعب بالإحتمالات
٢٢٤	هيمنة القيم الشكلية
٢٢٧	جمال النسق الفريد
٢٢٩	الأنساق الشكلية مراكز للجذب الجمالى
٢٣٢	الفن والأنساق الثقافية
٢٣٥	البنوية بين النظم التعاقبية والتزامنية
٢٣٨	القلق والتمرد وخلق القيم الجمالية الجديدة
٢٤٠	التلقائية والتجريد واللهو معايير فنية حديثة
٢٤١	جمالية الآلة ونقيضها
٢٤٣	الفن كعمل نظرى

٢٤٥	❖ إزالة الحواجز بين الفن والحياة
٢٤٦	❖ العجائب مادة للتسلية جمالية
٢٤٧	❖ مشاركة المتذوق في تجربة الفنان
٢٤٨	❖ الفن والثقافة العامية
٢٦٠	❖ فهرس الصور وشرحها
٢٨٣	❖ الصور الملونة
٣٠٩	❖ المراجع العربية والأجنبية

مقدمة

عندما نكون بصدد محاولة لوضع نظرية حول تاريخ الفن ، ينبغي أن لا نغفل مسألة « القيم » إذ أن نظرية « القيمة » في علم الجمال *Axiology* تدرس المبادئ العامة للنقد ، الذي يستخدم أساسا في مناهج البحث في قضايا تاريخ الفن في العصر الحديث .

والحقيقة أن أى مناقشات حول الفن ، تتطلب شيئا من إدراك مكانة الفن في الثقافات المختلفة ، في الماضي والحاضر . أما الفن في الماضي فكان يخضع لتحكم مصطنع ، ولنماذج تقليدية ، ومع ذلك نجده قد تمتع بطبيعة وقيمة واضحتين ، وتقبلان للتحليل لعناصر أولية ، على عكس أنواع أخرى حديثة لا تتمتع بمثل هذا الوضوح . إذ عندما يفعل الفنان ما يروق له ، وتظهر الأعمال والأساليب الفنية بأعداد هائلة ، وتملا قاعات العرض ، دون وعى بالقيم ، أو بضرورة الاختيارات التفضيلية الإرادية ، يمكن أن نتوقع حينئذ ، زوال تأثير الكم الكبير من هذه المنتجات بسرعة ، شأن ما يعرض على شاشات التلفزيون وما ينشر في المجالات المصورة .

ان مسألة الاختيار والمفاضلة بين الأنواع المتنافسة من القيم ضرورية ،
وحيثما يفاضل الفنان والجمهور عن وعى وإرادة فسوف نتوقع نشوب النزاع
على الاختيارات لفترة من الزمن ، وقد يصل إلى حد الإحتدام . وسوف نتوقع
بعض الاتجاهات التى ترفع شعار « الحفاظ على خصوصية النمط القومى » كمثّل
أعلى ، أو على العكس فنصادف فئة أخرى ترى فى الإختلاط بين القوميات
عاملاً أساسياً فى عملية الإزدهار الثقافى ، والإزدهار الفنى . وهؤلاء يستشهدون
بما حدث فى الماضى ، عندما كان الفنانون يهاجرون ، حيث المناطق التى
يعتقدون أنها تتميز بانتعاشها الإقتصادى والثقافى ، وقد انطلقوا فى القرون
الوسطى من روما إلى بيزنطة ، ومنها إلى البندقية وأسبانيا ، ثم هاجروا فى
العصر الحديث إلى باريس وإنجلترا ، وكان إجتذاب هذه المدن للعديد من خيرة
فنانى العالم سبباً لإزدهارها فنياً وثقافياً . وقد أدى التقارب بين الشعوب إلى تبادل
الأفكار بين الجنسيات المختلفة بسرعة .

والواقع ان مسألة التفضيلات فى اختيار أشياء بدلاً من أشياء أخرى ، لا
تخضع لمعيار الصواب والخطأ ، ولكن فى الغالب تخضع التفضيلات الشخصية
لسلطانها ، وليس هناك إمكانية لإقامة الدليل على خطأ شخص لا يستهويه عمل
فنى يعجب الآخرين . ومع ذلك فقد أثار الفلاسفة موضوع البحث عن أساس
موضوعى للحكم على الفن بالرغم من أهمية الآراء الشخصية فى تكوين فنى .

ولا يمنع إعجاب المتذوق بعمل فنى وتفضيله له ان يجعله يقدر أعمال فنية
أخرى نظراً لتمييزها بنوع خاص من القيم الفنية التى تختلف عن تلك التى عثر
عليها فيما أعجبه من أعمال فنية . فقد يعجب المتذوق « بالرقّة » التى تميز أعمال

رافائيل بدرجة أكثر من « العنف » الذى تتصف به أعمال ميكل أنجلو . وتلك الصفات تصبح قيماً يقدرها المتذوق فى مجال الفن .

وباستخدام عمليات المقارنة بين الأحكام الذاتية فى الفن ، مع أحكام الآخرين يمكن الكشف عن العناصر المشتركة والمختلفة بين تلك الأحكام مما يعمل على ارتفاع مستوى النمو النقدي ، أما سيادة القواعد الثابتة فيؤدى إلى فقدان الحساسية بالحقيقة الفنية ، والحقيقة انه ليست نوعيات الخامة المستخدمة ولا الطريقة التى تم تناولها بها ، ولا الخبرة بأصول التشريح ، ولا عناصر التوازن فى التكوين أو التوافق فى التلوين تعد قيم فنية لذاتها ، وإنما تتحقق القيم نتيجة للطاقة الإبداعية التى هيأت لظهور تأثير شكلى معين فى عمل فنى من خلال تلك العناصر . وذلك التأثير الشكلى يعد بمثابة رمز للقيمة . أما طريقة الرؤية التى تمثل النمط المميز لكل فنان فهى التى تجسد الرمز البصرى لخيال الفنان .

ويتوقف تحقيق القيمة الفنية على تشكيل الموضوع وانصهاره فى خيال الفنان ، وسوف تبقى عناصر الخط والتوافقات اللونية غير فنية حتى يضيف عليها الفنان مضمونه الخاص ويمزجها بعواطفه ومشاعره الخاصة . والفنان يخلق قاعدته بنفسه ، حتى ولو كان ذلك على حساب النسب الطبيعية أو الموضوعية ، إذ كانت ضخامة النسب أو ضآلتها فى ظهور المرئيات فى الفن القوطى مثلاً ، تتبع العلاقة بين صور المرئيات وفكر الإنسان ، وليس وفق نسبها التى تبدو عليها للبصر فى الطبيعة .

وقد خلقت أحداث أوائل القرن العشرين طفرات جريئة ، حيث ظهر الولع بفنون التجريد وبقوة الآلة ، وبدا المذهب التعبيري مثل رد فعل عنيف ضد الحضارة التي جردت الإنسان من صفاته الإنسانية ، وولدت الشعور بالعزلة والقلق ، وأخذت الشكوك تحوم حول صورة العالم المادى ، الذى ظل زمنا طويلا مستقرا وثابتا علميا ، والذى ساعد على تأكيد تلك الشكوك هدم أينشتين فى كتابه « النسبية » نظريات الهندسة التقليدية . وكذلك كان هناك كتاب فرويد « تفسير الأحلام » الذى كان بمثابة صدمة فى تفسير السلوك الإنسانى ، ولوحة بيكاسو « نساء أفنيون » (١٩٠٧) التى صدمت الذوق التقليدى . ومنذ ذلك الوقت شاعت شعارات « التأكيد على الحرية الفردية فى التعبير » واطلاق العنان لقدرات الإنسان « مثل عليا وقيم جديدة » .

وفى مقابل ذلك حاول بعض علماء الفن الإستفادة من طرق البحث العلمى ، من أجل تطبيقها على الظواهر الإنسانية ، والإنتاج الفنى ، الذى اعتبروه نتاجا اجتماعيا لا يتعلق بالموهبة أو بالإرادة الفردية . وكذلك كان يعتقد فى إمكانية إخضاع الجمال للقياس المنطقى .

هكذا كان لاستخدام مؤرخى الفن لمعايير قيم مختلفة أثره فى إصدار الأحكام المتفاوتة حول أهمية بعض الأساليب الفنية ، أما بالنسبة للأساليب الجديدة فى الفن الحديث مثل تجريدات « كاندنسكى » وتكعيبية « بيكاسو » ، فقد اعتبرها بعض المؤرخين فى وقتها انحلالا فى القيم .

وكانت حركة الحداثة فى القرن التاسع عشر تغرى بالهروب من رتابة الحياة . أما ((لويس فوكسيل)) فقد وصف الفنانين (١٩١٢) الأجانب المهاجرين بأنهم غير متحضرين وليسوا موهوبين ، بل ولا يعرفون خصائص الفن ولا أهدافه ، وذلك ما يفسر ، فى رأيه ، ممارستهم للفن بصيغ متطرفة ، ويتجاوزات فوضوية .

وبحث الفنان الحديث عن الطريق إلى التحرر من سيطرة الماضى ، فأراد التكعيبيون التحرر من المنظور التقليدى فى الرسم . غير أن بعض النقاد قد وصفوا تلك الأساليب غير المألوفة بالإنحلال ، وكذلك وصفت التجريدية والدادائية . ومع ذلك فالفنانين الذين بحثوا عن الطريق غير المألوف للفن ، قد كانوا أكثر وعيا باختيارتهم ، ووعيا لما استبعدوه بصفته باليا . أما اليوم فقد تغيرت الصورة ، إذ أن أغلب النقاد والمؤرخين يمتدحون الفن الحديث بعبارات حماسية ، على حين تنتهم المذاهب المغايرة بالتقليدية . وفى الحقيقة أن طبيعة الذوق متقلبة ، وذلك ما يفسر تغير الأحكام على منتجات الفن فى عصر معين ، نتيجة لتغير معايير القيم . وتمثل كل حقبة تاريخية وحدة فى ذاتها ، لها مضمونها وبيئتها الباطنة . والقيم الجمالية تتأثر بالحركة الاجتماعية فى عصر معين . وقد كان التاريخ فى القرن التاسع عشر بمثابة المنظور الأساسى للفن . وكان التعاقب بمثابة مبدأ أولى للتفسير ، مع الحرص على تجزئة الفن إلى عناصر منعزلة من أجل البحث عن قوانين التطور ، لكل منهما على حده . أما فكرة التزامن ، فتقوم على أساس تصور لمحور أفقى ، تقع عليه العلاقات بين الفنون على أساس ليس للزمان فيه أى دخل ، على عكس المحور الرأسى للتعاقب الذى تصوره النظرية التاريخية للتطور .

أما الفنون فتشتمل على تقاليد فنية عديدة ، منها الفرعونية ، والصينية ، واليابانية ، والإغريقية ، والفارسية ، والفلورنسية ، وأن تجاهل التنوع يجعلنا نتحيز لثقافة معينة ، بشكل مبالغ ، على حساب ثقافة أخرى . واليوم نشعر بأننا نبالغ في التحيز لثقافة فن الغرب ، ونتجاهل قيمنا التي تتبع من حياتنا وإرادتنا واختيارنا . وكل فنان يظهر ميل نحو اتجاه ، وتفضيل معين ، ومع ذلك فالعمل الفني ينطوى في أغلب الأحيان على أفكار عديدة متسقة ، عندما يتصف بالثراء والخصوبة . غير أنه لا يمكن إغفال اشتغال كل عمل فني على نعمة سائدة في صميمه .

ويتميز كل عصر فني بسيادة علاقات وقيم من نوع معين ، فقد شاع طابع البساطة والتكشف في أعمال الفرنسيين في القرن الثاني عشر (الفن الرومانسكي) ، وعندما نفكر في العصور الوسطى يخطر ببالنا « الدين » ، فلم يكن الإنسان في العصور الوسطى يضيف قيمة عليا على الحياة الدنيا ، إذ كانت موضوعات الإيمان بالنسبة له تمثل قيمة أعلى من اكتسابه المعرفة والقوة . أما في المجتمع الأثوري فقد تغلغلت قيمة المثل الأعلى العسكري ، مثلما تغلغلت فكرة البعث كقيمة عليا في العصور الفرعونية . أما حينما نستعرض بأذهاننا القرن التاسع عشر فسوف يخطر ببالنا الصناعة والسيطرة على الطبيعة . ووفقا لمقتضيات الرخاء المادي في عصرنا ، أصبحت كل الأنشطة تتكيف معه ، كقيمة بديلة عن قيم البسالة ، أو الوحدة الروحية مع الله ، أو الولاء لروح الجماعة ، مما كان بمثابة قيم تراعى في العهود السابقة . وينظر جميع أرجاء المعمورة إلى التمكن من أساليب الإنتاج الصناعي على أنه المفتاح السحري لتحقيق الوفرة الاقتصادية لكل إنسان ، ولذا فإن كل القيم الأخرى ترغم على الاتجاه نحو هذه

الوجهة ، ومنها القيم الفنية . أما التكنولوجيا والميكنة والاعتراب ، فقد ظهر أثرها في « التكعيبية » و « الدادائية » و « السريالية » ، كما أثرت في هذه الأساليب الفنية مفاهيم « اللاأنسنة » والإستغناء عن المعيار الإنساني ، وقانون النسب الذي كان يتمسك به فتروفوس وعصره كقيمة عليا . وشاعت في الفن الحديث نزعات السخرية ، واللعب ، والشكلانية .

وعندما استحوذ التلفزيون والفيديو والإنترنت على حياة الناس ، اتسع نطاق ممارسة الفنون بالنسبة للإنسان العادي بعد أن كان يقتصر على الأقلية المتميزة . وقد أصبح الفن في عصر ما بعد الحداثة حقلا من حقول الجماعة ، وأصبحت السخرية تمارس كتسليية ذاتيا ولأقصى الحدود ، وتمثل شعارا جديدا ، واحتلت الكوميديا العبثية والمحاكاة الساخرة مكانة بارزة ، إضافة إلى استخدام الفنان للبنى المفتوحة المرتجلة ، والتي تقوم على المصادفة أو الاختزال إلى أقصى حد . ورفع شعار نهاية الإستطيقا التي تتركز حول الجمال ، بل أصبح من الممكن النظر إلى الفن على أن شأنه شأن أى شئ آخر في الحياة . وبذلك افتقدت الحدود كما أفنقد عنصر الفنتازيا مكانته السابقة .

إن بمقدورنا أن نصف عصر معين بالعظيمة ، كنوع من التقييم الذي يستند إلى تقدير عدد كبير من المتتوقين الخبراء ، فقد كانت هناك فنون عظيمة في مصر ، والهند ، والصين ، واليونان ، وأوروبا الحديثة في فترات تاريخية معينة ، أنتجت الأساليب الفنية الأصلية ، غير أنه لا يجد مؤرخو الفن أحيانا ما يسجلونه ويستحق الإهتمام ، بالنسبة لحقب تاريخية في مناطق مختلفة أخرى ، وذلك حينما تصبح مثل هذه المناطق غير منتجة نسبيا أو مقلدة أو ناقله . ولما

كان التطور الثقافي يتوقف على الإنسان ، فإن فى كل نوع من الفنون يكمن نوع من القيم التى تحتل المنافسة والجدل . والحقيقة أنه فى عصرنا تتوفر للفنان وسائل المقارنة مع أساليب أخرى كثيرة قديمة وحديثة ، وعندما يصل الأسلوب الفنى فى مرحلة معينة إلى درجة الإنحطاط ، ويصبح مكلفاً أو مكرراً ، أو متصنعاً ورتيباً ، وفاقداً لقدرته على الابتكار ، ليس لنا إلا أن نصفه بالسوقية والإبتذال ، نظراً لإفتراده لقيمة المتوقعة ، فملة الناس ، وبحثوا عن نقيضه .

وقد فعل الفنانون والجمهور ذلك فى الماضى عندما أكدوا على عناصر الإندفاع ، والإنفعال ، والتخيل ، والحرية ، بدلاً من النظام ، والوضوح ، والتوازن ، والعقل ، بل والكبح . وكانت هذه هى الطريقة التى ثار بها الرومانسيون على القيم البالية فى الكلاسيكية فى أوائل القرن التاسع عشر .

وفى الغالب يسير تاريخ الفن فى حركة شبه متناوبة بين «العقل والعاطفة» ، وبين «البساطة والتعقيد» ، أنه تارة يتجه نحو الانفعال والتعبير ، وتارة يؤكد على طابع الترتيب والصفاء . ويمكننا أن نعتبر أساليب متنوعة مثل «الطبيعية و التأثيرية و الوحشية والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية» بمثابة ارتدادات لأساليب أقدم . والتعارض بين الاتجاهات المتضادة يمكن أن يعمل على تصعيد حدة الجدل فى تاريخ الثقافة والفن ، زيادة على وجود داخل كل فريق متنازع ، فئات من المحافظين ، والمتحررين ، والطليعيين ، والمثقفين ، والعامية .

والذى يحسم الجدل هو مناخ الذوق الملائم لكل اتجاه ، والإقتناع بحقيقة أنه بالإضافة إلى القيم الجمالية ، هناك قيمة أخرى نفعية ، وأخلاقية ، ومعرفية ، وكلها تدخل فى التقدير الكلى للعمل الفنى ، ألم تكن الحياة الإنسانية فى مصر قديما تشكل الجزء الكبير من أعمال الفن الفرعونى ، وكذلك كان الفن فى العالم الإسلامى يرجع إلى فهم الحياة الإنسانية فى تلك العصور .

وفي الحقيقة يتطلب تفسير أى ظاهرة فنية توفر سلسلة من الدراسات التى تقوم أما على التزامن أو التعاقب .

القيم ومعاييرها

الإنسان كائن يقدر الأشياء ، ويعيرها اهتمامه ، فيميل نحوها أو ينفّر منها . هكذا تتحدد قيمة شيء ما بناء على علاقته بالإنسان معين ، يجد فيه ما يثير اهتمامه ، أو يشبع حاجاته . والحقيقة أنه يمكن التمييز بين أحكام القيمة وأحكام الواقع ، فإذا كانت العلوم التجريبية تعنى بالوقائع نجد الفلسفة تعنى بالقيم . و « القيمة » تمثل الصفة التي تجعل الشيء مرغوبا فيه ، وتطلق على ما يتميز به الشيء من صفات تجعله مستحق للتقدير . فإن كان مستحق للتقدير في ذاته ، مثل « الحق والخير والجمال » كانت قيمته مطلقة ، وإن كان مستحق للتقدير من أجل غرض ، كانت قيمته إضافية . ويطلق لفظ القيمة في علم الأخلاق على ما يدل عليه لفظ الخير . ولقد ميز العلماء بين القيمة الذاتية للشيء ، والقيمة المضافة إليه . وقد تفهم القيمة كمياً فتدل على ثمن الشيء ، أو تفهم كيفياً فتدل على الصورة النوعية له ، فنقول قيمة الأسلوب وقيمة العلم . أما فلسفة الفن فمهمتها البحث عن الموجود من حيث هو مرغوب فيه لذاته ، وهي تنظر في قيم الأشياء ، وتحللها ، وصولاً إلى أنواعها وأصولها . وتبحث نظرية القيم *Axiology* في طبيعة القيم ومعاييرها ، وترتبط بعلوم الأخلاق والمنطق وفلسفة الجمال .

إن القيم هي صفات الموضوعات والظواهر المادية التي تميز أهميتها بالنسبة للمجتمع ، والأشياء المادية تمثل أنواعاً من القيم ، لأنها موضوعات لمصالح بشرية مختلفة ، مادية وروحية . ويمكن اعتبار العمل الفني موضوعاً لمصلحة إنسانية ، وكذلك تمثل الأفكار قيماً ، يعبر من خلالها الناس عن مصالحهم في صورة أيديولوجية ، تمثل الإرادة الإنسانية . وبالإضافة إلى القيم

المادية والاقتصادية والروحية والجمالية ، هناك قيم ثقافية وتاريخية ، تصبح موضوعا للموافقة أو الاستنكار . والحقيقة أن كل مجتمع يخلق نسقا معيناً من المفاهيم والمثل العليا والمبادئ ، من أجل أن يوجه على أساسها سلوك الناس وينظمه . وفي أغلب الأمر يكون الصراع بين الأيديولوجيات هو في الوقت ذاته صراع بين نسقين من القيم . ويتضح من ذلك أن مصطلح القيمة فلسفى ، يتأرجح بين « اللامادى المعيارى » و « المادى الملموس » ، وبين « الغموض والوضوح » وبين « المتعالى والمشخص » . لقد اشتق لفظ « القيمة » من فعل « قام » ، وهو يتمتع بقوة فعالية وتأثير ، ويرتبط بالمعيارى الذى يقابل الواقعى المحسوس .

إن الإهتمام الجمالى يدفع المتذوق نحو المشاركة الوجدانية ، دون تصارع أو تنافس . ولكى تحظى القيم العديدة للفن بتقدير إنسانى عام ، يتطلب الأمر أن تحصل على تقدير عدد كاف من المتذوقين . ومن الواضح أن للخصائص الثقافية لمجتمع معين أهمية فى تشكيل معايير القيمة . ومن غير المقبول إغفال دور التقييم الجمالى الإضافى ، بحجة تحرير معايير الجمال من المعايير المختلطة بها . فهناك قيم غير جمالية ، تدخل فى عملية التقدير الكلى للعمل الفنى ، منها القيم النفعية والاجتماعية . فعلى سبيل المثال نجد أن الفن فى العصور الوسطى كان يجسد الموضوعات التى تمجد الفضائل الدينية ، وكذلك كانت مؤلفات الأدباء فى العصور الإسلامية تنفذ إلى الحياة الأساسية ، إذ أن الفن يعتنى بالقيم الإضافية التى يستمدّها من مكانته فى الحياة ، ومن تفاعله مع العناصر الثقافية الأخرى ، مثل الدلالات الرمزية ، والطابع الجليل ، وعمق الجاذبية ، والتأثير التذكارى ، مما يكسب الفن صفته الإنسانية . وكذلك تضيف الدلالات الروحية إلى القيمة الجمالية للعمل الفنى عمقا وجاذبية ، فما يدعونا إلى تقدير قيمة الفن أكثر ، هو

إثارته لعواطف عميقة فينا ، بدل من أن يكتفى بتأثيره ، باجتذاب حواسنا تجاه الأشكال . فإن الجزء الأكبر من تقديرنا لـ « معبد البارثينون » يرجع إلى اعتباره أثراً إغريقياً ، وكذلك يرجع تقديرنا لأعمال فن « رمبرانت » Rembrandt (١٦٠٦-١٦٦٩) إلى كونه قد جسد خصائص الشعب الهولندي .

وتركيز الإهتمام الجمالى نحو اللامألوف من الخصائص الظاهرية التى تصادفنا فى الحياة اليومية ، ويسهل تعرفنا عليها ، غير أنه لا يرتقى بالفن الذى يهدف إلى التأثير بعمق ، وإلى البقاء خالداً إلا عندما ينفذ إلى الأعماق ، ويتخطى حدود المظاهر ، بل يتخطى حدود الزمن من أجل أن يصبح أبدياً ، لأن الفن العظيم يسمو فوق الصراعات التاريخية ، ليصل إلى درجة الحقائق الكلية . وهناك أمثلة من هذا النوع من الفن الخالد ، تتمثل فى « معبد الكرنك والأهرامات وتمثال أبى الهول » .

ورغم التأثير المتبادل بين القيم والمعايير ، إلا أنه لا ينبغي الخلط بين كل منهما . إذ أن « المعايير » إرشادات وتوجيهات خاصة بالممارسة المعيارية ، بينما تشير « القيم » إلى التفضيلات والأولويات أو الحالات المرغوب فيها كمبادئ إيجابية . وهذا يعنى أن « القيم تدعم المعايير » . وتقسم القيم إلى قيم دائمة لها صفة الإلزام ، مثل القيم الدينية والأخلاقية وقيم عاطفية ، مثل قيم الذوق ، وهى قيم وقتية ومتغيرة . وتختلف المجتمعات الإنسانية فيما تعتقد فيه ، وكل معتقد يتضمن مجموعة من « القيم » التى تشكل الجانب الإنسانى من الحياة ، أما بالنسبة للفن فهو موضوع كفى ، وذاتية الناقد تنفذ فى أحكامه التقديرية وإلى تحليلاته .

والحقيقة أن عملية التقدير الفني تقوم على « القيم » إذا اعتبرنا أن مهمة النقد هي التقييم ، والكشف عن القيم . ووظيفة الحكم بالقيمة ، التمييز ، بمعنى النفوذ إلى جوهر العمل الفني بتحليله ، للكشف عن الطريقة التي تترايط بها الأجزاء وتتوحد في « كل » ، مما يكسب الأحكام طابعاً مشتركاً . وينبغي هنا لمن يقوم بمهمة التمييز (التحليل وإعادة التركيب) أن يراعى تعدد التقاليد الفنية التي تنتمي إلى طرز ومدارس فنية مختلفة وثقافات متنوعة ، حتى لا يتحيز في تقديره لثقافة معينة .

ولا يمكن أن نغفل الاختلافات في التفضيلات التي يظهرها الفنانون ، فبعضهم يميل إلى التبسيط ، والبعض الآخر يفضل النفوذ في الأعماق الجوهرية للأشياء والموضوعات ، وهناك « نزعات رمزية » ، نكتفى في تناول الموضوعات بالتمليح أو بالتعبير غير المباشر . ومن الفنانين من يستهويهم الأجواء الضبابية ومنهم كذلك من يبتهجون بالنور .

القيم والتفضيل الجمالي

وباتباع عمليات التحليل والتمييز في النقد ، من أجل تحديد مهمة كل جزء في التجربة الإبداعية أو التنوقية ، فذلك من شأنه أن يساعد في الكشف عن الأفكار العديدة الموحدة في الخبرة الجمالية ، وهذا يتوقف على مدى خصوصية وثراء العمل الفني . فمثلاً عندما نقوم بمهمة الكشف عن القيم التي يمكن إدراكها في فن المصور الفينيسي « تيتسيانو » *Tiziano* (١٤٧٧-١٥٧٦) لا نكتفى بتمييز الطابع الأرستقراطي لفنه ، وإنما نكشف كذلك عن خصائص أخرى تميز

هذا الفن ، وأيضاً ليس طابع البساطة والتكشف هما الصفتان الجماليتان أو الجوهريتان في الفن الرومانسكي الذي ظهر في فرنسا في القرن الثاني عشر .

وفي الواقع أن الأحكام الجمالية لا ينبغي أن تخضع للتفضيل الشخصي وحده ، إذ يمكن مقارنة عملين فنيين من نفس النوع ، وتبعاً لإهتمامات جمالية معينة . وكذلك ليس الشيء في ذاته ، هو مصدر « القيمة » ، وإنما قيمة الشيء ترجع إلى علاقته بغير ذاته ، وبفضل الإهتمام الموجه لذاته ، ومن أجل ذاته ، وهو يستعير قيمة الظاهرية من قيم أخرى .

والمتذوق عادة ، يضيف على الأشياء قيمة جمالية ، أما الفنان فمهمته أن ينتج أشياء ترضى إحساسه وتشبع حاجته إلى الجمال . ويطيب للعين تبعاً لتفضيلاتها النظر إلى أشياء معينة . ومن المؤكد أن الفنان يستمتع جمالياً أثناء عمله الفني ، وكذلك المتذوق يجعل من استمتاعه بتأمل العمل الفني إبداعاً . أما سر الانجذاب جمالياً لأعمال الفن ، فيرجع إلى أن هدف أعمال الفن هو إرضاء الذوق وإمتاع العين .

وكانت الحاجة إلى إشباع حب الجمال ، قد ارتبطت في الماضي بالتجربة المشتركة في حياة الناس جميعاً ، إذ كانت كل الإهتمامات العملية والمعرفية في ذلك الوقت ، لا تخلو من إثارة جمالية . وكذلك كان كل موقف جمالي يؤثر فعلاً أو معرفة . أما ندرة ممارسة الإستمتاع أثناء عملية الإدراك فتتراجع إلى أن الإهتمامات العملية تغلب على نشاط الإنسان .

والحقيقة أن الإحساس بجمال شيء ما لا يرجع إلى ندرته ، ولا إلى مميزاته البحتة ، ولكن يتعلق الأمر بقدر السمات والعلاقات الحسية التي يشعر بها المتذوق من خلال تأمله للموضوعات التي تمثلها ، ويقدر شعور المتذوق وابتهاجه بالتناسب والثراء والبساطة والتعقيد ، وبالوحدة وبالتعدد وبالتوازن وبالقطاعات الذهبية ، يشعر بالجمال .

إن المبدأ الأساسي للجمال الذي يرجع إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر ينحصر في « التوازن غير المتماثل » ، أما مبدأ « الوحدة » فيقصد به « العلاقة التي تربط الجزء مع الكل » . ومن معايير الجمال التي انتشرت في القرن الثامن عشر أيضا ، التوافق الذي يتحقق باستخدام التناسبات ، التي تعد من الصفات القادرة على جذب اهتمام المتذوق جماليا ، باستعمال الزوايا نفسها والنسب ذاتها ، حتى تصبح الأشكال من نوعية واحدة ، مع بعض التتويجات ، للتخفيف من قدر الإحساس بالملل ، الذي من الممكن أن يسببه التشابه والتكرار . وبذلك تنشأ بين الأجزاء والكل علاقة قرابة بين سماتها .

اكتشاف النمط الجمالي في رسوم العصر الحجري القديم

كان الإنسان في العصر الحجري القديم يراعى في رسومه للنشيران على جدران الكهف ، أن تتشابه حركة خطوط الظهر مع خطوط البطن ، مما حقق تقابلات جمالية . فالفنان كان لا يكتفى في مثل هذه الرسوم بالغايات العملية ، مثل تحقيق الأغراض السحرية ، كغاية نفعية ، وإنما أراد من وراء صوره غايات جمالية ، تحقق المتعة البصرية ، ولم تكن مثل هذه الأعمال قطعاً من مهام

الهواة ، وإنما كان يقوم بها فئة من المحترفين ، ويشهد على ذلك وجود نشاط تعليمي ، مما نلاحظه من آثار لتخطيطات ومسودات رسم ، تشتمل على تصحيحات . لقد كان الهدف من هذا الفن تصوير الوجود الجمعي للحيوانات والبشر (شكل - ١) .

والفن الذي يمثل وسيلة تعين الصائد ، في العصر الحجري القديم ، على الإيقاع بفريسته ، يقوم في نفس الوقت بمهمة تجميل الحياة . وذلك ما يدل عليه ما تركه الإنسان الأول من حلى من العظام ، وما قام به من تخطيطات على الأجساد بالزخارف الملونة وبوحدات مكررة ، رغم عدم وجود أغراض نفعيية مباشرة ، غير تحقيق الإشباع الجمالي . لقد رسمت كل فصائل الحيوانات التي كشفت على قدر دقة الملاحظة التي كان يتمتع بها الإنسان في ذلك الوقت ، في تصويره للقفزات ، أو حركات الانطلاق والسقوط والهجوم والرقود ، وأصوات الخوار والإستدارة للخلف والإنحناء ، بحساسية بصرية حادة وذاكرة دقيقة ، وبتعبير مطابق لكل حركة وسكنة لدى الحيوان ، الذي تعلقت به مخاوفه وآماله . لقد اجتمعت في مثل هذه الرسوم (وبخاصة في رسوم كهف التاميرا بأسبانيا) التعبير عن الحيوى والمتفاعل الجميل ، بالإضافة إلى تحقيق الأغراض النفعيية . ومع ضعف العنصر السحري كغاية في هذا الفن ، حيث قوى عامل التركيز على مظاهر الحياة الحقيقيية ، أخذت تقوى النزعة الجمالية ، وذلك ما تشهد عليه الرسوم في كهوف "كوجول" في أسبانيا ، إذ تم العثور هناك على لوحات تصور الحياة اليومية ، في حركات سريعة ، لمحاربين واحتفالات ، وممارسة للرقص . وقد أدرك الإنسان في العصر الحجري القديم ، أهمية « النمط الجمالي » في عملية التشكيل ، وكشف عن وحدة الأضداد بين « الجزئى والكلى » وبين

« العرضى والضرورى » وبين « الحسى والعقلى » ، كـرغية فى التوصل إلى تجسيد معنى الخالد .

لقد كان الفن قد بدأ كعنصر غير مميز فى الحياة الإنسانية ، كما بدأت الحياة الإنسانية غير تأملية ، وغير عملية للإحاطة بالعالم ، فلم يقتصر الفن فى عصوره المبكرة على كونه مجرد وسيلة لإدراك الأشياء أو لزيادة فهمها بغرض التحكم فيها ، أو كوسيلة لإشباع الإحساس بالشكل ، بل كان الفن فى ذلك الوقت ممتزجا بالسحر ، وبالمهام النفعية ، ومعظم الأدوات التى صنعها الإنسان فى العصور الأولى ، كانت مزيجا من الفن والوظيفة النفعية ، فهى تخدم الغايتين ، دون تمييز المقاصد وفصلها . ولم يحدث ذلك الانفصال إلا فيما بعد ، حينما نظر إلى الأشياء من ناحية تميزها ، وبعد النظر إلى مظاهر العالم على أنه يمكن إدراكها والبحث فى كل جانب منها على حده .

لقد كانت الرسوم فى عصر الكهوف تمثل خليطا من القيم التصويرية والوظيفية والشكلية ، فهى تعرض أساسا واضحا للعالم ، ورغبة الإنسان فى الإحاطة بطابع الأشياء على أنها تمثل غايته القوية فى تقدير نظام الطبيعة ، زيادة على الشغف بالعناصر الحسية والشكلية التى تحتويها الأشياء .

وكل فن من الفنون يتضمن قيما وظيفية وأخرى شكلية ، تضاف إلى القيم التصويرية بنسب متنوعة . وهناك فن يشبع فى المتذوق الإحساس بالسرور نتيجة لاستمتاعه بالخصائص الحسية وبالهئية الشكلية فيه . وترجع نسبة القيم فى العمل الفنى إلى القيم التى تدرك أثناء عملية التذوق .

القناع وخلق الرموز الجميلة

وفي العصر الحجري الحديث (النيوليثي) ، كانت صناعة التماثيل فن مقدس ، لذا أنتجت « الأقنعة » و « التماثيل المقدسة » ، من أجل إشباع الحاجات العملية ، ومن أجل تأدية طقوس تقديس الأجداد ، أو تهدف إلى طرد الأرواح الشريرة ، أو بهدف جلب قوى الخصوبة والنماء . وقد ظهرت الأساليب السحرية - الدينية في المجتمعات البدائية متأثرة مع الفن ، لأن الدين في هذه المجتمعات كان الضمان لبقاء الجماعة عن طريق الإخصاب والإنتاج ، وكذلك كان الفن . ولم يكن الفنان منشغلا بفكرة التميز الفردية ، التي ترهق الفنان الحديث ، وإنما كان همه هو تشكيل صور لكائنات تقيم خارج المحيط المادى ، وكانت التماثيل والأقنعة تبدو ذات صبغة تجريدية ، تتمتع باستقلاليتهما عن مهام التجسيد . فليس مطلوباً أن تصور هذه التماثيل كافة القسمات ، بل هي تقوم بتذكر القسمات بصورة رمزية على أساس أن بعض التفاصيل لها أهميتها الخاصة ، إضافة إلى العلامات والإشارات ذات الإيحاء القوي ، مثل تمثيل العينين بأسطوانتين بارزتين كأنها التجسيد المادى للنظرة .

أما الأقنعة فهي أدوات تنكر (شكل - ٢) ، وهي وسيلة للوصول إلى عالم خفى تسكنه الآلهة والأرواح التي تشارك الجنس البشرى فى الكون ، حسب العقيدة البدائية ، وأنه حينما يرتديها يتجسد فى طور كائن رمزى ، يجمع بين عالم الإنسان وعوالم الحيوانات والنباتات والأرواح ، بل والأشياء الجامدة أيضا . إن الأقنعة تعكس جوهر ما ترمز إليه وتتجسد فيها صفات روح الشئ الذى تمثله . أنه فكرة يمتلكها خيال الفنان عن الروح ، وهي تتجلى بنفسها بواسطة

القناع . هكذا لم يكن من الضروري بالنسبة لصانع الأقنعة ، التي هي بمثابة أداة دينية سحرية ، أن ينحتها كنسخة مطابقة للكانن الذي يمثلها القناع ، وإنما كنموذج يطابق التقاليد ويحقق أهدافا رمزية ، ويستجيب لشروط العرض المسرحي . وقد يصادف المشاهد أقنعة نحت في مكان العينين مثلثات تتسق مع المكعب الذي يرمز للفم ، وقد تصاغ في هيئة لوالب معقدة ، وأحيانا ترتكز الشخصية المنحوتة كلها على قمة الرأس ، متطلعة إلى السماء ، أو يستبدل ذلك كله بامتداد رثسيق لفرو أملس يمثل روح الظبي ، وهكذا يصبح القناع نافذة على عالم مليء بالاشياء الغريبة التي تعكس ثقافة قديمة .

ورغم القيمة الوظيفية للقناع إلا أن صانعه كان يتمتع بحرية تحقيق ولعبه بإيقاع الأشكال واتساقها ، ولذا فهو يبذل كل ما في وسعه في جعل الحجم و الأشكال متناسقة . من هنا كان الإقتصار على الحد الأدنى الذي لا يستغنى عنه من الرموز ، فيتفق مع مفهوم اعتبار القناع أداة وليس شيئا فنيا . أن الفنان يخلق رموزا ، قوتها في تطابقها مع الأفكار التي يملكها هذا الفنان عن الشيء أو الكائن في جوهره ، ومع التصور الذي ينشئه عنهما من خلال علاقتهما به ، مما كان يضطره أن يحدف العناصر الهامشية أو العرضية ، بحيث أن يتحقق كل ذلك في صورة شكلية منسجمة ، وكل يتمتع بوحدة في ذاته . وقد يكتفى النحات البدائي بأجزاء في عمله على أنها ذات وجود مستقل ، غير أن ذلك لا يمنع من أن يدمج هذا الجزء المستقل في وحدة الكل الذي هو مستقل أيضا .

جمالفة النور واستقرار التقاليد - الفن الفرعونى

ولقد أدرك الفنان المصرى القديم أهمية النمط الجمالى ، فوضع القواعد التى اتبعتها فى رسم الجسم البشرى بنسب وزاوية رؤية معينةتين . وقد استخدم الخط بحساسية واستطاع معها أن يحقق التناسق والوحدة العضوية فى أشكال رسومه ، فاكشف أن اتسيابية الخط المتصل والمحيطى يشير الإحساس بالجمال ، ولذلك صنع لوحاته من مبدأ هذه الجمالية الخطية . فاستخدام الخط المتناغم فى الرسوم الجدارية كشف للفنان الفرعونى عن نمو رائع لجمالفة الخطوط ، والمسطحات اللونية الصافية والصريحة . والواقع أن العين عندما تتبع الخطوط المحيطية فى الرسوم الجدارية الفرعونية ، يشعر بالانتقال السهل للعين ، فالخطوط تقترب من حيوية الحياة ذاتها ، وتوحى بالارتياح ، وبالممتعة البصرية التى تسببت فى إحداثها رؤية اتجاهات الخطوط القوية أو الأنيقة أو الرشيفة مما حقق الجمال .

أن سمة الفن الشرقى - المصرى تكمن فى النور القوى الذى ينبعث من شمس سافرة لافحة ، وفى الإختلاف الواضح بين الصحراء الشاسعة وخضرة الوادى الضيق . والحقيقة أن سر عظمة الفن المصرى القديم فى محافظته على التقاليد واستناده إلى « جمالفة الإستقرار » والثقة فى المستقبل ، على عكس الفن الغربى الذى تميز بمحاولاته للخروج عن التقليد . وإذا كانت جمالفة فنون الشرق تتمثل فى النور ، نجد جمالفة فنون الغرب تستهدف تمثيل الغيومية والدرامية .

لقد أراد الفنان الفرعوني أن يرسم أقصى ما يستطيع في سطح محدد ،
ولذلك فقد كان يتخير ما يعتقد أنه لازم ومفيد ، ويتنازل عن كل ما لا ضرورة له
وترتب على ذلك استبعاد الظلال التي لا تتمتع بصفة الخلود ، نظرا لتغيرها
وزوالها المستمر ، ولذلك فليس من المفيد بالنسبة للفنان الفرعوني أن يعتنى بمثل
هذه المؤثرات الزائلة .

ومن الملاحظ في الرسوم الفرعونية أن الفنان في معظم الأحوال يجمع
الخصائص الجوهرية في صورة الشكل الواحد . وترتب على هذه القاعدة ، أنه
في حالة رسم شخصين متجاورين أن يرسمهما فوق بعضهما ، حتى يضمن الفنان
عودتهما معا إلى الحياة ، دون أن يعيق رسم أحدهما عودة الحياة للآخر .

والمأمل للوحات الصور الجدارية الملونة في الفن المصري القديم ،
يستمتع برؤية اللون اللازوردى الزاهي ، وبالدرجات العاجية وبالأحمر الطوبى ،
مما يساهم في تمييز الجمال الفريد لهذا الفن . ولقد انبعثت أصول الفن الفرعوني
من الأشكال الطبيعية للواقع الذي يحيط بالفنان ، غير أن الصياغة الفنية قد
أكسبت أشكال الحيوانات والنباتات والأسماك والطيور تقردا نوعيا . وقد أصبحت
الوحدات الفنية النباتية والزهرية جزءا لا يتجزأ من سمات العمارة . والفن
المصري القديم يتميز بعمارته الفريدة ، ففي معبد الأقصر مثلا نجد الأروقة
مزودة بأعمدة على شكل أزهار البردى واللوتس وسعف النخيل . ويمكن ملاحظة
القياسات الضخمة في عمارة المعبد ، ومع ذلك كانت تقتبس الأشكال الزهرية
نفسها في الأعمال الفخارية الدقيقة ، وذلك يرجع إلى أن الفن المصري القديم كان
يتغنى دائما وفي شتى الوجوه بأشكال زهرة اللوتس وعيدانها التي جدلت

وطوقت رؤس الفتيات ، مثلما هو مصور فى رسوم الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة . ففي مقبرة « منا » نعث على صورة فتاة تنحنى فى رقة وجمال نحو سطح الماء لتلتقط زهرة لوتس سقطت ، وكذلك أوانى وأوعية لحفظ مواد الزينة اتخذت أشكال زهرة اللوتس . وقد استخدمت الأشكال الطبيعية فى الفنون الحرفية المصرية القديمة ، إذ حظيت بعناية كبيرة . ولقد امتزج فى الفن الفرعونى بشكل كامل المبدآن الزخرفى والصرحى ليشكلا معا خاصية من خصائص الفن المصرى القديم ، إذ تجاوزت الأشكال المعمارية الصرحية الضخمة مع أشكال الفن التطبيقى بنسبها التصغيرية الدقيقة .

والفنان الفرعونى يكمل رسومه بكتابات هيروغليفية مع الأشكال الإنسانية والحيوانية والنباتية . أما زهرة اللوتس فترمز إلى الخصوبة والحياة المتجددة ، وقد اتخذت براعمها أو أشكالها الناقوسية لنتوج الأعمدة ، وكان المصريون القدماء مغرمين باستعمال الزهور فى كل المناسبات ، وكانت تحمل باليد أو يصنع منها الأكاليل أو توضع حول العنق ، وتصنع منها القلائد ، وتزين قواعد الأوانى والتيجان ، واشتملت البيوت الريفية فى عصور الفراعنة على حدائق وأبنية تطل على النيل ، وكذلك على برك تسر الناظرين ، وتعد منتزها لصاحب الدار . ويظهر حبهم بالزهور كثرة زراعتها ورعايتها ، وكانت الباقات تقدم للأزواج والأصدقاء أثناء التتزه .

مشاهد الحياة اليومية تضئ بيت الخلود

وقد ظهر استقلال فن التصوير في الفن الفرعوني في الدولة الوسطى ، ونحن نلاحظ في مقابر بنى حسن (التي ترجع إلى الأسرتين الحادية عشر والثانية عشر) استخدام الفرشاة في التصوير مباشرة ، بعد أن كان التلوين في السابق يتم كعنصر يضاف إلى الرسم ، الذي أنجز من خلال طريقة تقسيم المسطح إلى مربعات متساوية لضبط نسب الشكل . وقد توصل الفنان الفرعوني إلى ضبط نسب الأجسام استنادا إلى التجربة وليس إلى القانون الثابت ، وبمحاكاة النماذج التي رسخ تقديرها الجمالي . وقد كشفت الرسوم الجدارية الملونة في مصاطب ميدوم عن منظر يمثل « ست أوزات » تميز بنزعه الطبيعية وألوانه الرائعة الجمال ، وهذا الرسم يرجع إلى عهد الدولة القديمة . وفي مقبرة بكت (الأسرة الحادية عشر) مناظر صيد في الصحراء ، وصور راقصات ، وفتيات يلعبن بكرات صغيرة ، ومناظر الرعاة والنساجين والمصورين والصياع ، ومشاهد صيد الأسماك والطيور . وفي مقبرة « خنم حوتب » نشاهد مناظر الحصاد وتخزين القمح ، ووزن الحبوب ، وتسجيل المقادير ، ومناظر قطع العنب وجمع الثمن ، وصيد الحيوانات الصحراوية من غزلان وأسود وثيران وحشية . ولم تكن الكتابة الهيروغليفية التي تشتمل عليها كل أعمال الفن المصري تقريبا ، مجرد زخرفة ، وإنما كانت بمثابة صيغ يعتقد أنها تبعث الحياة في المناظر المرسومة ، وفي التماثيل التي تسكن داخل المقبرة ، وفي مناظر الطقوس المصورة على الجدران . إن مناظر الحياة اليومية المنقوشة على جدران المقابر الفرعونية كانت تجعل من المقبرة بيتا للخلود ، ومنزلا يتمتع أصحابه بنفس متعتهم في مساكنهم الأرضية . وكانت براعة الفنان قد مكنته من أن يبت الحياة فيما يصنعه .

وكانت الالهة تمثل عالم الروح وأهمها « اوزيريس » الذى يرمز إلى « الطبيعة » و « خصوبتها » و « حورس » الذى يمثل « الإنسان » أو « الإخصاب » أما « ست » فيرمز إلى « الأرض » و « المادة » و « الشقاء » . وقد اتخذ عالم الغيب عند قدماء المصريين شكلا ثنائيا فى التفكير ، ففي العقيدة الفرعونية فكرة إزدواجية الجنس بوصفها طبيعة لازمة لعمل الحياة . ويمكن هنا تناول نفس الظواهر بعدة صور .. فالسماء هي بقرة ، وجسم امرأة فى آن واحد ، وقد كان لكل من الصورتين قدرتها على تناول الجانب الإلهى فى الكون .

وعندما يمنح الفن فى مصر القديمة سلطة فوق طبيعية تختلط الدلالات الإنسانية بغير الإنسانية . وقد كان عمل الفنان هو صنع الإشارات ، القادرة على تحقيق التواصل وتمجيد الطقوس ، المصاحبة لعملية العبور من الحياة الواقعية إلى الحياة الآخرة بعد الموت . وبذت وظيفة الفن فى أن يقوم بمهمة تذكير الناس بأن العالم الآخر أكثر وجودا من العالم الآتى . ولذلك فقد كانت أكثر العمارات التى أقيمت فى مصر القديمة ، تبنى من أجل الأموات وليس من أجل الأحياء ، وكان الفنان الفرعونى يود أن يرسم الواقع فى صورة باقية ، وأن يؤكد وجوده بشكل من أشكال السحر .

وفى الفن الفرعونى تصور المناظر البديعة الحياة اليومية على جدران غرف المقابر من الزاوية الروحانية ، وتمثل رموزا عن واقع المحن التى سيجتازها المتوفى ، خلال رحلته بعد الموت فى مجاهل أوزيريس ، والتى سيخرج منها مكلا بالفوز بدار الخلود . وهذه اللغة الفنية قد استلهمت من صور الحياة اليومية . ورغم أن هذه الصور تستهدف الحياة الآخرة إلا أنها تبين جوانب

من الحياة اليومية للمصريين القدماء ، فى إطار زراعى يخضع لتقويم أساسه موافيت النيل وفيضانه ، الذى يعود كل عام ليغمر أرض مصر العطشى ، وقد بث هذا الانتظام فى نفوس المصريين إيماناً عميقاً بمبدأ العود الأبدى ، أو البعث والخلود .

أما التقاليد الجمالية الفرعونية فكانت فى الحقيقة لا تخضع للمنظور البشرى وإنما كان يراعى فيها « وجهة نظر الشمس » ، أى رؤية العين النهائية التى أى رؤية أخرى تختلف عنها تعد تصوراً خاطئاً . فالمادة التى تتشكل منها أشعة الشمس غير قابلة للفناء ، والشئ إذا تم تصويره طبقاً لرؤية شمسية يتحول إلى « مادة إلهية » .

نظام النسب فى الفن الفرعونى

كان الفنان الفرعونى يستخدم فى نحت تمثال أبى الهول أكثر من ثلاث شبكات مختلفة ، إذ أن التمثال يحوى فى شكله العام صورة مصغرة للإله فيما بين مخالبه ، وهو مكون من ثلاثة أجزاء مختلفة التكوين والتى يتطلب كل جزء منها نظاماً إنشائياً خاصاً . فجسم الأسد يحتاج إلى نظام قياسى يتفق مع قانون نوع الحيوان ، والرأس الأدمى الذى تم تقسيمه تبعاً لتخطيط « الرؤوس الملكية » فى حين أن الإله الصغير فى حجمه قد تم تكوينه طبقاً لقانون الأثنين وعشرين مربعا ، الموصوف للقوام الإنسانى الكامل . وهكذا كان التمثال بمكوناته الثلاثة والتى قيس كل منها كما لو كان يمثل مكون يقف بذاته ، ومع هدف الفنان المصرى القديم فى أن يدمج تلك الأجزاء الثلاثة المختلفة المنشأ ، فإنه لم يجد

ضروريا السعى إلى تحقيق الوحدة العضوية التى اتبعها بعد ذلك الفنان الإغريقى . وكان الفن المصرى القديم لا يعتد إلا بما هو موضوعى ، لأن ما يتم تمثيله من الوجود لم ينتقل بناء على حرية الاختيار وإنما يبدو أنه كان بناء على ما يشبه القواعد التى تحكم التصوير . أما هدف تحقيق العمق فيتم تجسيده فى الفن المصرى القديم من خلال مساقط العمل الفنى . ويتحقق عنصر الوضوح فى الفن الفرعونى حينما لا يمثل إلا ما هو حقيقى . غير أنه يعزل من مساقط الرؤية ، المسقط الجانبى والإتجاهات المائلة فى الأطراف ، كما يتجاهل الظلال التى تخلق الإنطباع بالعمق . ومن خلال نظام النسب فى الفن الفرعونى تمكن الفنان من دمج خصائص مقاييس النسب الإنسانية مع خصائص نظام التكوين أوالتأليف الفنى . وكانت نظرية النسب فى الفن المصرى القديم تعنى كل شىء فى نظرية الفن . وكان النحات الفرعونى يقسم الكتلة الكلية للتمثال إلى إحدى وعشرين جزءا متساويا . ومن ثم بمجرد أن يتم تحديد حجم التمثال الذى سوف يقوم الفنان بنحته (شكل - ٣) و (شكل - ٤) يقسم العمل ، حتى ولو أدى الأمر إلى العمل فى أماكن مختلفة ، ثم يقوم الفنان بعد ذلك بعمل أجزاء دقيقة للربط . ويعتبر قانون النسب عند الفنان الفرعونى كافيا فى حد ذاته لى يحدد الشكل النهائى للتمثال . ولذلك كان الفنان يطبق ذلك القانون بمجرد أن يصبح الحجر جاهزا للنحت . وباستخدام الفنان للأبعاد التى تعتمد على نظرية النسب الفرعونية ، كان بإمكانه أن ينتج الأشكال فى أى مكان وبأى عدد .

وكذلك استخدم الفنان المصرى القديم شبكة صممها من المربعات ، وكان يضع داخلها الخطوط المحيطية لشكل موضوع الرسم ، دون أى

اعتبارات ، ما إذا كان كل خط من هذه الشبكة يتزامن مع النقاط التي تعبر عن دلالة عضوية أم لا .

ولقد استخدم المعماري المصري القديم شكل المثلث الذي تتحدد أبعاد نسبه $3 : 4 : 5$ اعتقاداً منه في ارتباط الطبيعة الكونية بشكل ذلك المثلث ، وقد استخدم كذلك شكل المثلث المتساوي الساقين ، الذي يعتبر الهرم نموذجاً له ، بحيث تكون نسبة قاعدته لإرتفاعه ، كالنسبة $4 : 3 : 5$. والحقيقة أن اتخاذ الشكل المثلث في التخطيطات كشكل نموذجي ، يقوم على اعتقاد بأن ذلك الشكل يضمن تحقيق التوافق بين أجزاء العمل الفني ، وبخاصة في حالة المثلث المتساوي الأضلاع والزوايا ، والذي يقسم محيط الدائرة إلى أجزاء ثلاثة متساوية . أما العمود الساقط من قمة المثلث إلى قاعدته فيقسمه إلى جزأين متساويين ، ولذا يتميز شكل المثلث بالانتظام والثبات ، مما يشعر المشاهد ، عندما يتأمل الأعمال الخاضعة لتخطيطه بالرضى .

وبالنسبة للطريقة التي كان يتناول بها الفنان المصري القديم "نظرية النسب" فنلاحظ تجاهله في الرسوم والمنحوتات الجدارية للنسب الموضوعية وتزامنها مع النسب الفنية . والحقيقة أن ما يعيق تزامن الأبعاد الموضوعية للنسب مع الأبعاد الفنية لها هو تغيير حركة الأجسام العضوية لأبعاد الجزء المتحرك ، مثله مثل الأجزاء الأخرى ، وكذلك اتباع الفنان في رؤيته للموضوع لمبدأ التقصير المنظوري ، مما يفسر عدم الالتزام بالنسب الموضوعية .

وفى الفن المصرى القديم كانت المحسنات البصرية تصحح الانطباع البصرى للمشاهد (شكل - ٥) كما كانت حركات الأشكال تتغير بطريقة موضوعية فى بعض الأجزاء ، بحيث لا تؤثر هذه التغيرات على أى من الشكل أو الأبعاد ، وحتى مبدأ تقصير الأبعاد ، الذى كان يتحقق باستخدام الضوء والظل فى المذهب الكلاسيكى فى فن الغرب ، فقد استغنى عنه الفنان المصرى القديم ، بسبب عدم حاجته للأمتداد الظاهر للعمل الفنى فى العمق ، بما يتفق مع الطبيعة البصرية . وهكذا بدت فى الرسوم كل أجزاء الجسم الإنسانى منظمة ، بحيث تمثل نفسها بعرض أمامى كامل ، أو باتخاذها الشكل الجانبى التام ، فترسم الرأس والأطراف ، بإعطائها مقطعاً جانبياً ، فى حين يصور الصدر والأذرع من الزاوية الأمامية بوضوح .

وهذه الخاصية الهندسية واضحة فى فن التصوير والنحت البارز ، وحتى فى فن النحت ، فإن الصيغة النهائية يتم تقريرها من خلال خطة هندسية ، ترسم على سطح الكتلة الحجرية . إذ كان الفنان يرسم أربعة تصميمات منفصلة على السطح الرأسى للكتلة الحجرية ، ويقوم بتزويد هذه التصميمات بتصميم خامس ، ثم يقوم بإخراج الشكل النهائى بإزاحة كتل الحجاره الزائدة عن الشكل ، حيث يحيط النموذج بأسطح مستوية تتلاقى فى الزاوية اليمنى ، وتتصل بعضها ببعض بقطع من الصلصال ، وأخيراً يحذف الحواف الحادة الناتجة عن عملية النحت بهذه الطريقة . وقد عثر على بردية (محفوفة فى متحف برلين) توضح طريقة العمل التى يتبعها النحاتون ، والتى تشبه عمل البنائين ، إذ يرسم النحات خططا لنحت أبى الهول على جزء مرتفع أمامى ، وتخطيط آخر للأرض التى سوف يقام عليها ، بالإضافة إلى مقطع جانبى للتمثال ، وحتى وقتنا هذا فإن خطة

رسم نحت أبى الهول هذه يمكن تنفيذها طبقا لما ورد فى هذه البردية . وطبقا لذلك فإن نظرية النسب التى اتبعها المصريون القدماء ، كانت تخضع لهدف تحقيق التوافق بين الأبعاد الموضوعية ، والأبعاد الفنية ، أو تجمع بين قياسات النسب ونظرية التكوين . إذ أن تحديد النسب الموضوعية لأى موضوع ، يعنى إمكان إخضاع ارتفاعه وعرضه وعمقه إلى وحدات صغيرة يمكن قياسها ، أى التأكيد على أبعاده الأمامية والجانبية ، بالإضافة إلى أبعاد المساحة التى سيقع عليها . ولما كان التمثيل فى الفن المصرى القديم محددا بناء على التخطيطات الثلاثة ، فإن النسب الفنية لن تكون سوى صورة مطابقة للنسب الموضوعية ، إذ أن الأبعاد النسبية للموضوع الطبيعى تشترط الزاوية الأمامية والقطاع الجانبي والمسقط الأفقى ، وهذه الأبعاد لا يمكن أن تتزامن مع الأبعاد النسبية للعمل الفنى .

وقد افترض الفنان الفرعونى أن الطول الإجمالى للشكل الإنسانى يقسم إلى ١٨ أو ٢٢ وحدة ، وقد خصص لطول الإنسان ثلاث وحدات ، وسع ذلك لم يغفل التأكيد على عنصر الجمال من أجل أن يميز به عمله الفنى . وكان استخدام الفنان المصرى القديم لشبكات المربعات المتساوية ، من أجل تمثيل الأجسام البشرية والحيوانية فى أعماله الفنية ، وذلك بتحديد التصميم مسبقا ، وتحديد الشكل النهائى للجسم . وترشد شبكة المربعات المتساوية الفنان بطريقة تنظم الشكل الذى يود رسمه ، بخطوط تحدد نقاط معينة فى الجسم ، حيث يستطيع أن يعرف مسبقا كيف أنه سوف يضع الكاحل على الخط الأفقى الأول ، والركبة على الخط السادس ، والأكتاف على الخط السادس عشر . وهكذا وباختصار فإنه لم يكن للشبكة التى استخدمها الفنان الفرعونى أى مدلول تحويلى ، وإنما مدلولها كان

إنشائها ، وتمتد وظيفتها من إرساء الأبعاد إلى تعريف الحركة . وهذه الوظائف قد تم التعبير عنها بإجراء التغييرات والتعديلات المكانية ، وليس بالتغيير المكاني التشريحي ، حتى تم تقرير الحركة ذاتها ببيانات كمية . ويمكن القول بأن الفنان المصرى القديم قد استطاع باستخدام هذا النظام القياسى أو النسبى أن يقوم بمهمة تمثيل الشكل ، فى وضع الوقوف أو الجلوس أو الإنحناء ، ومن ثم فإن النتيجة قد تحققت على مستوى رائع بسبب التحديد لحجم الشكل النهائى .

ونظرية النسب فى الفن المصرى القديم ، غايتها فنية وليست رمزية ، تتعلق بالواقع الحى ، إذ وجهتها إدراك حقيقة الخلود . فكان من المفترض فى الجسم الإنسانى المصور فى الفن الفرعونى أن يكون مفعما بحياة حقيقية ، عندما تدل صورته على إمكانية أن يصبح حيا أو مماثلا للحقيقة ، لذا شرع الفنان إلى إعادة صياغة الشكل ، اعتقادا بأن التمثال الذى موضعه حجرة الدفن ، لم يكن يأتى بحياة جديدة من تلقاء نفسه ، وإنما هو يمثل مادة بديلة لحياة أخرى وهى حياة الروح . وهكذا نظر إلى التمثال على أنه مجرد جسد ، ينتظر ان تعود فيه الحياة مرة أخرى . ومن هنا كان التمثال فى الفن الفرعونى يجمع بين الحقيقتين الفنية والسحرية .

جمالية روح الطبيعة فى الفن الصينى

كانت قد تبلورت فى الثقافة الصينية منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، فلسفة تدفع الإنسان إلى التأمل فى الطبيعة ، وإلى تقبل حياة المطلق ، على أنها تمثل حياته . وقد فسر الصينيون مفهوم « المطلق » على أنه الاتحاد الروحى

بالتأمل الخالد ، الذى يسمو بالتأمل إلى الحالة الأثرية ، حيث لا حياة ولا موت .
ومع نشأة العقيدة البوذية فى الصين ، قوى المبدأ الجمالى الذى يعتبر الرسم مجالا
للتأمل والكشف عن الخفى للتعبير عن روح الطبيعة ، والتغنى بمظاهرها .

ومهمة المصور فى الفن الصينى أن ينفذ من خلال روحه إلى جوهر العالم
ومعناه ، وبواسطة الخطوط والألوان يعبر عن روح الإنسان والطبيعة والأشياء
بلغة تجريدية . واللوحة فى الفن الصينى ليست مجالا للبحث عن حقيقة معرفية ،
وإنما هى مجال للتأمل ، والفنان الصينى من خلال تأمله تتغمس الصور فى جمال
وجدانى وتتشكل فى عالم روحه ، إذ أن الروح الصينية مطبوعة على حسب
الإستمتاع بآيات الجمال .

والطبيعة فى العقيدة الصينية القديمة تمثل الروح الأعلى ، لذا رسم الفنان
الصينى مشاهد طبيعية تأملها فى صبر ، فتمثلت فيها الحياة بسحرها ، فى إيقاع
تناغمى . وقد أخلى الإنسان مكانه فى اللوحات للأزهار والطيور .

ولقد جعل فلاسفة مذهب « الطاوية » فى الثقافة الصينية من فكرة الفراغ
جزءا أساسيا من مذهبهم . وكان لهذا المذهب تأثير قوى فى تشكيل جمالية الفن
الصينى . ويقصد بـ « الطاو » فى الفلسفة الصينية « الوحدة » على أساس أن
الوحدة هى أصل الأشياء ، إذ هى « المعيار » أو الحياة المثالية ، للفرد والنظام .
وأما فكرة التناغم ، التى شاعت فى الفن الصينى فهى تعكس مفهوم التناغم فى
الحياة ، الذى يمثل جزءا من تناغم الكون .

ويربط اكزينوفاس (٥٧٥ ق.م - ٤٦٠ ق.م) بين الحق والمفيد ، ومن هنا أصبح الفن يفهم من خلال البراعة التقنية . وتقوم فلسفة كونفوشيوس (٥٥١ ق.م - ٤٧٨ ق.م) على مبدأ الطاعة لمبدأ العقل « الكلى » و « الحب » ، ويحدد وظيفة الفن في استعادة الوحدة المفقودة ، وعندما يتناغم الإنسان مع الفن يخفف عنه . ويذكر كونفوشيوس قولاً يتناسب مع هذا المعنى مضمونه « استرخ في الفنون » . فعندما يمثل الفن نظاماً لتربية النفس وتهذيبها يحقق مبدأ كونفوشيوس الذى يدعو فيه إلى « التناغم فى الطبيعة الإنسانية » . وهذا ما يفسر خلو الفن الصينى من مظاهر العنف وامتلاء أعمال الفنانين بالمناظر الطبيعية الهادئة .

لقد كانت تكمن وراء الأفكار الجمالية التى انتشرت فى حضارة الصين القديمة ، رؤية فلسفية بنيت على مفهوم الفراغ الذى يربط بين الإنسان والطبيعة . وكاد فن التصوير فى العقيدة الصينية أن يصبح عملاً مقدساً . والفراغ فى الجمالية الصينية يتميز بالتوازن ، وهو أشبه بالمكان الذى فيه يستطيع الإنسان أن يصل إلى الكمال . وقد استطاع الفنان الصينى أن يزيل الحدود التى تفصل بين فنون الشعر والتصوير والخط ، عندما أصبح يستلهم الفنون الثلاثة من خلال فرشاته ، وهى ترمى إلى إدراك جوهر الكائنات . وتمثل الجبال والمياه فى الفن الصينى قطبى الطبيعة ، مثلما أن رسم مشاهد الطبيعة إنما هو تصوير للإنسان بأعماقه وأحلامه . لذا صور الفنان الصينى المناظر الطبيعية فى أعماله بجمال يجمع بين الأناقة والحنين العميق الأثر . وهذه اللغة التى يكون فيها الفراغ قوة دافعة تصبح مجالاً لأنفاس الحياة ، وبذلك توحى بما لا يمكن أن يقال . وفى بعض الصور التى ترجع إلى القرون من العاشر حتى الرابع عشر الميلادية ، كان الفنان قد ترك حوالى ثلثي الصورة للفراغ بلا تصوير ، على اعتبار أن

الفراغ يوحي بأنه مشحون بما يربط العالم المرئي بالعالم الخفى . وحتى فى داخل المساحة المصورة يستطيع المشاهد أن يدرك فراغا ، ولا ينبغي ان ينظر إلى التصوير فى الفن الصينى على أنه مجرد عمل جمالى ، بل هو فن يخلق فراغا مفتوحا تتحقق فيه الحياة بمعناها الصحيح . ويرى المصور هنا أن جرة الفرشاة تمثل مشاركة الإنسان فى عملية الخلق ، فهى حلقة الإتصال بين الإنسان والكون .

جمال التناسق فى وحدة الأضداد – الفن الاغريقى

كان الفن اليونانى فى القرن السادس قبل الميلاد ، قد صنع من أجل طبقة نبيلة وضعت أسسا لمذهبها الأخلاقى ، ومفهومها عن الجمال الخير *Kalokagathia* ، والذى يعنى التوازن بين الصفات الجسمية والروحية . ومنذ نشأة النزعة الفردية فى جميع ميادين الثقافة فى مجتمع اليونان القديم ، قويت مهمة الفنان الذى يتمتع بشخصيته الفردية ، فى البحث عن تفسير جمالى للجسم البشرى فى الفن ، دون تحميل الموضوع أى أبعاد رمزية . وقد أصبح للعقل فى الفكر الإغريقى دور فى تحرير إرادة الإنسان ، عندما استطاع أن يفصل بين الإنسان والمفهوم الكونى والواقع العرضى عن الروح . ولم يعد فى الثقافة الإغريقية الكلاسيكية وجود للإلهى كفكرة متجاوزة للقدرة البشرية ، ولكنه يعيش مجسدا داخل الكون . ومن هنا تطورت طريقة تفكير الإنسان فى اتجاه المذهب العلمى أو فى اتجاه الحركة الإنسانية ، وأصبحت تصور الآلهة بصورة الإنسان ذكورا وإناثا ، يتزوجون وينجبون ، ويكرهون ، وتحيا فى زمان ، وتتفاد لشهواتها شأنها شأن البشر . وقد أصبح الفن يشكل نمطا من المعرفة الحسية ،

بعد أن كان فى الشرق معرفة حدسية . أما الجمال فبدأ محققاً فى الفن من خلال مفهوم **الإسجام** ، وقد ظهرت فى نماذج التماثيل الأولى تعبيرات عاطفية تمثلت فى ابتسامة غامضة . ومن خلال الشكل الإنسانى استطاع الفنان الإغريقى أن ينقل مفاهيمه وتاريخه ، وبخاصة حينما سيطر على طريقة رسم شكله باستخدام قواعد التشريح ، فى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد . لقد تحولت مشكلات الإنسان فى الطبيعة ، طبقاً للعقيدة الإغريقية ، من صعيد الإيمان والحدس إلى المجال الذهنى ، مما أتاح مجالاً للإعتراف باستقلال الفكر بذاته .

ويرجع الفضل فى ظهور مفهوم الجمال الذى يقوم على أساس مقاييس رياضية فى الفن اليونانى ، إلى اتخاذ المدينة مكانتها وشخصيتها المستقلة ، وظهور الحاجة إلى أعمال فنية صغيرة الحجم ، بالقدر الذى مكن الفنان من عملية التدقيق فى النسب ، فى حدود الأبعاد الفراغية الواقعية ، وفى تناسب وتوافق ، يخضع لنظام موحد للأجزاء فى علاقتها مع الكل ، وقد زعم الفيلسوف الإغريقى هيرقليطس (القرن السادس قبل الميلاد) بأن الشعور بالتناغم يرجع إلى التوتر بين الأضداد . ومفهوم المحاكاة عنده يقوم على محاكاة التناغم بين الأضداد والسمو بالصراع إلى مستوى التناغم . وقد اعتبر فيثاغورس (Pythagors) (القرن السادس قبل الميلاد) العدد والموسيقى رموزاً للحقائق الخفية ، مثل وحدة الأضداد والتناسق . أما الجمال فيتمثل هنا فى **وحدة الأضداد** ، كانعكاس للتناغم فى « **الكون** » . والكون يعنى باليونانية « **النظام** » أى أن التناغم يعبر عن نظام باطنى فى كل شىء ، وهو وضع رياضى عددى يقوم على معيار التناسب . ويعتقد الفيثاغوريين أن الأنغام فى الإنسان فطرية ، والنفس تضبط تناغمها على التناغم الأبدى (الإلهى) . وكل فن هو بمثابة نسق جوهره « **العدد** » و « **النظام** »

و « **التناسب** » ويصبح الفن تحقيقاً لرؤية عقلية متناغمة للكون ، بسبب وحدتها وتناسبها ، تلتقط ما هو جوهري فيه .

وعندما كانت الحضارة اليونانية القديمة تولى تقديراً لمجموعة القيم مثل : « **النظام** » و « **التناسب** » و « **التحديد** » ، أبدع الفنانون من خلال اعتناقهم لمثل هذه القيم ، أروع منحوتاتهم (شكل - ٦) وعمائرهم معبرة عن معنى « **الحدود الواضحة** » ، والشكل المتوازن والمستقر والثابت ، الذى يوحى بالحركة السكونية وهى تدور فى مركز ثابت . وقد كانت غاية التدقيق والتدقيق هى التأمل ، أو لقاء « **الكمال** » وتحقيق البهجة الجمالية بالنظر والتأمل فى « **النظام** » و « **التناسب** » . أما أفلاطون *Plato* (٤٢٨-٣٤٧ ق.م) فقد رأى فى « **النظام** » و « **الإتزان** » و « **التناسب** » القيم التى تقوى فى النفس مبدأ « **الثبات والإستقرار** » .

الجمال والقيم النفعية - الحق والخير

تستخدم عادة فى الحكم على أعمال الفن أنواع عديدة من المعايير ، وقد كان للمعايير الدينية أهمية كبيرة فى تحديد مكانة الفن فى وقت ما ، بينما كان مفهوم الفن يتعلق بالأخلاق ، ولذلك احتلت الأحكام الأخلاقية مكانة هامة فى الفن ، رغم أن المتع الجمالية فى ذاتها ليست أخلاقية . ومع ذلك فلا نستطيع أن ننكر أهمية النظم الأخلاقية فى حياة الناس ، وكذلك يمثل الإهتمام الجمالى فى عملية التدقيق أحد الاهتمامات الكثيرة التى قد تتصارع ، أو تتوافق ، مثلما يمكن للأخلاق ذاتها أن تصبح موضوعاً للإهتمام الجمالى . ومع تطور الفكر الأوربى ظهر اتجاه، أصبح يربط بين الجمال والأخلاق ، من أجل أن يحقق مفهوم

الإنساق أو التوافق . أما قيمة « التوافق » من الناحية الجمالية ، فهي فى التمتع أثناء التأمل ، باكتشاف « الكلى » ، وأما القيمة الأخلاقية للتوافق فهي الفائدة التى تتحقق للأجزاء من التعاون واللا تضارع . ولما كان التوافق من مكونات الجمال ، فلذا نجد أن مجتمعا يصبح جميلا بسبب أخلاقياته ، التى يكون فى تأملها خيرا . وهكذا يصبح المعيار الأخلاقى أحد المعايير الخارجية التى تطبق على الفن .

قطعا أن عملية تقرير الحقائق تختلف عن التعبير عن الأشياء التى نفضلها ، ونرغب فيها بحرارة ، إذ أن القيم تتشكل بواسطة العاطفة ، ولكوننا نهتم بتجارينا ، فإن خبرتنا غالبا ما تكون مشحونة بالقيم . وهكذا يقدم الفن أشياء قد يكون بمقدورها أن تستحوذ على إعجابنا أو قد تنثر فينا إحساسا بالنفور ، أما الحقائق المحايدة فهي تجريدات من الخبرة الإنسانية ، إذ أن عالم الحقيقة العلمية يتناول الحقائق منفصلة عن القيم ، ولذلك نجد الناس قد يتفقوا على الحقائق العلمية رغم اختلاف ثقافتهم ، لأن العلم تحديد من عالم الكثرة . وإذا كانت الحقائق تكتسب إضافة « الإعجاب بصدقها والابتهاج بتأملها » ، فإن الفن يملس مع الإستمتاع بجماله . ولكن إلى أى حد يمكن إثبات صحة التفضيلات حول القيمة ، إذ أن الإعتقادات الخاصة بالقيم متداخلة مع الجوانب الأخرى من الخبرة ، وفى حالة الحكم العلمى على الوقائع ، يتطلب الأمر عزل الموضوع عن الذات ، وعن القيم التفضيلية ، أو الميول الشخصية ، وفى أكثر الأحيان يعبر عن مثل هذه الأحكام بالصيغ التقريرية . أما بالنسبة للأحكام التى تصدر حول القيم فهي موضوع يشمل الرغبات والميول الشخصية . وتستخدم الصيغ غير المباشرة للتعبير عن القيم ، مثل صيغ الترغيب أو التمنى .

ونصف أحكام العلوم الوضعية الواقع وغايتها الحق ، أما العلوم المعيارية أو علوم المعايير إنما تبحث فيما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنسانى لتحقيق القيم . إذ نفترض الأحكام المعيارية وجود القيمة المناسبة ، وتبحث فى ظروف تحقيق القيمة وليس فى ماهيتها .

ونظرا لتباين الوسائط والمواد الحسية التى تنتقل عبرها تجربة الاستمتاع بالقيمة ، فذلك ما يفسر اختلاف درجات الاستمتاع بالقيمة . ورغم توفر حد معقول من الإدراك الحسى فى تجربة استمتاع بقيمة معينة ، فمع ذلك لا يستطيع المتذوق إثبات موضوعية تجربته . ولكن هناك من يعتقد فى القيم المطلقة ، التى تستند إليها الأحكام الجمالية ، على اعتبار أن القيم تكمن فى الشيء ، وينبغي أن يستمتع بها كل إنسان لذاتها ، وفى القيمة تمثل علاقة معنوية بين شخص وشئ . والحقيقة أن السؤال عن معنى القيمة أقرب إلى الميتافيزيقا ، فطالما ارتبطت القيمة بشئون الواقع الزمانى والمكانى ، فإنها لا تصبح نهائية ولا مطلقة . وعندما يعبر الشخص عن معتقده فذلك يعنى ضمنا التعبير عن الظروف الثقافية ومستوى التعليم ، أما الناس فيحرصون أن تظهر أخلاقهم بصورة موضوعية .

والحقيقة أنه ليست هناك ضرورة تدعو للبحث عن طرق أخرى لضبط أحكامنا ، غير التى نستخدمها ، غير أن إعادة بناء الاعتقاد ، يتضمن دائما إعادة بناء الشخص ذاته . ونحن نستخدم فى وصف عمل فنى ألفاظا تقويمية ، مثل عميق أو هزلى أو مأسوى ، وكذلك يؤثر الإحساس بالقيم فى تفسيرات الناقد ، وبذلك تتداخل الوقائع فى العمل الفنى مع التقويمات . بل أن أحكام

الناقد ، تدغم بمعايير القيمة ، ومن المعايير المستخدمة « القوة الانفعالية »
أو « مشابهة الواقع » .

ومن أشهر النحاتين في المرحلة الكلاسيكية الأولى « ميرون » ، الذي ولد عام ٤٩٥ قبل الميلاد ، ومن أعماله « تمثال رامى القرص » (٤٥٠ ق.م) الذى أظهر فيه قدرته على تمثيل الحركة من خلال وضع رياضى . وقد رفع ذراعه اليمنى ، وفى يده قرص بهم برميه ، وساقه اليسرى على وشك الحركة إلى الأمام . وقد حاول « بولكليت » أن يرسخ من خلال تماثله قواعد التوازن فى الجسم الإنسانى فى وضع الحركة ، فقدم معيارا رياضيا سماه القانون *Canon* ، ومن أشهر أعماله « حامل الرمح » . وكانت التعبيرات القوية قد ظهرت فى شكل الإنسان ، وبخاصة فى منحوتات « براكستيل » *Praxitele* ، وقد ارتسمت على وجوه أعماله تعابير هادئة جذابة وأضفى على عيونها تأثيرا حالما . وهناك « سكوباس » *Scopas* الذى ولد عام ٤٢٠ قبل الميلاد ، وكان يمتاز بمقدرته على إبراز العواطف الإنسانية والإنفعالات النفسية . وقد ازدادت فى صياغات هؤلاء الفنانين صور الأشخاص الفردية والواقعية . ويعتبر براكستيل أفضل من نجح فى تشكيل الصفات المادية فى القرن الرابع قبل الميلاد . ومع ازدهار الطراز الكورنثى ، بدأ التعبير فى صيغ الأشكال الأدمية يظهر بقوة واضحة حتى أصبحت الدلالة الجسمانية لهذه الأشكال تبدو ملموسة وطبيعية .

كان المصور الإغريقى « بولجنوت » *Polygnote* (القرن الخامس قبل الميلاد) قد أظهر فى رسومه اهتماما بالمنظور والمشاهد الطبيعية ، وتأكيده على ملامح الوجوه بما يعبر عن المعانى العاطفية . وكذلك « أبوللودور » *Abollodor*

قد اعتمد في لوحاته الملونة على استخدام المنظور والظلال للتعبير عن موضوعات تاريخية ، بأسلوب أكثر حيوية وواقعية وحركة . أما « زوكسيس » *Zeuxis* فهو أول من رسم بناء على أصول راسخة في المنظور والتظليل .

وقد أخضع سقراط مفهوم الجمال لمبدأ الغائية ، وبذلك ربط الجمال بالفائدة والنفع ، كما أن فلسفته تهدف إلى الكشف عن الجانب الأخلاقي في النفس في علاقته بالجمال ، وتتلخص هذه الفلسفة في حب الروح والتسامي .

أما « أفلاطون » *Plato* (٤٢٥-٣٤٧ ق.م) فقد صرح بأن « الجمال » يتوفر في « الحق » و « الخير » أما الخير فله استخدامات عديدة ، وقد يقصد به « النافع » ، أو ما يرضى النفس ، مثل الصحة أو الغذاء الطيب . ومن هذا المفهوم اعتقد بعض الفلاسفة أن الأشياء الجميلة تحقق لنا فائدة ، أي في رأيهم أن الجمال يتمثل في « الفائدة » بالرغم من أن الجمال ليس هو « الفائدة » ، وليس مقترنا بها دائما ، فرغم جمال معدن « الفضة » فإن الفضة تبدو أقل نفعاً من الحديد ، الذي يعتبر أقل جمالا من الفضة . وقد تكون الأشياء الجميلة مفيدة ، والمفيدة جميلة ، دون أن يتأثر بذلك الجمال أو النفع .

ولقد شاع اعتقاد بأن وظيفة « الجمال » و « الفن » أن يعمل على الرقى بالإنسان وتزويده بالحقائق الأخلاقية ، وذلك ما نفهمه من نظرية الجمال عند أفلاطون ، الذي يتهم فنون المحاكاة (النحت والتصوير والدراما) بميلها نحو إثارة النزوات ، ونزوعها نحو إرضاء الأهواء ، وقد رسخ لدى الفلاسفة الإغريق اعتقاد بتطابق قيم « الحق و الخير و الجمال » . أما أفلاطون ، فهو ينسب

بموضوعية الأحكام الجمالية ، مع ارتباط هذه الأحكام بفكرة « الكمال » ، حتى تحظى باتفاق عام بين الناس ، وبخاصة فيما يخص موضوع تذوق الشيء الجميل فى كل زمان ومكان . ولقد افترض أفلاطون مثالا واحدا يجمع بين قيم الجمال والحق والخير . وهكذا أصبح « الحق » معيارا للمحاكاة وللفن . ولا يتطلب الأمر هنا الحكم على المحاكاة من منطلق الإحساس باللذة ، وإنما استنادا إلى معيار الحق ، الذى يعنى بجوهر الشيء وطبيعته . وفى رأى أفلاطون أن المحاكاة إذا لم تنفذ إلى جوهر الشيء تصبح بلا قيمة . وكانت وظيفة الجمال فى شيء ما هى أن يصل بالمتأمل من خلال الحسى والظاهرى إلى ما وراءهما أو نحو ما يعطو عليهما ، بمعنى أن ينتقل من عالم الجمال الحسى إلى الجمال المطلق . ويقوم الجمال فى فلسفة "أفلاطون" على العقل الذى ينقل الحقيقة ، ويعبر عن المثال ، ذلك المثال الذى هو جوهر الشيء ، ويظهر من ذلك أن العقل بالنسبة لأفلاطون هو جوهر العمل الفنى. إذ أن العقل فى هذه الحالة هو عالم المثل . فقد ذكر فى « محاوراة المأدبة » أن جمال العقل أعلى مرتبة من جمال الشكل الخارجى ، لأن الحقيقة هى الجمال بعينه. ومع ذلك نجد أفلاطون فى مواقع أخرى ، يرى أن هناك عنصرا لا عقليا فى الفن بالإضافة إلى العقل . فيقول فى « محاوراة أيون » : « إن الشاعر مجنح ومقدس ، يستلهم ويخرج عن حواسه » . والعقل ليس قيّدا ، بل قوة تفجر الطاقات . هكذا الفن يمثل رحلة للتوصل إلى العقل الجوهرى ، والحب والتناغم والجمال المطلق . أن الفن فى فلسفته تعبير عن « المثل » (مثال الخير) الذى يعنى الماهية أو « الحقيقة » التى هى علة كل صحيح ، وكل جميل . ولكن كيف للحق الذى يقبل البرهان ان يصبح جميلا . أن حب الحقيقة يتطلب خضوع العقل لما هو ممتع جماليا ، أى الفنون الواقعة ، بين الفن والمعرفة ، إلا أن هذا النوع من الفن لا يثير فىنا جاذبية من خلال جانبيه

المعرفى ، وكذلك لا تبرهن جاذبيته الجمالية بناء على ما يحويه من حقائق ، فإن رؤية الشر جماليا لا يجعل هذا الشر خيرا ، فنحن فى كل الحالات نحكم على الشر بمعايير الفضيلة . أما تجسيد ما هو يقينى بواسطة الخبرة الجمالية فحسب ، فذلك من شأنه أن يضعف من قوة البرهان على الحقيقة . رغم أن هذا التجسيد بما يتضمنه من رؤية تعبيرية تحقق المتعة ، يدفعنا لتأملها بإعجاب . ومن المحتمل أن لا يتعارض الإهتمام الجمالى مع « المشابهة » مع موضوعات طبيعية أو إنسانية ، ولكن قد يودى عمله إلى المبالغة فى تحقيق غاية المشابهة والمخاطرة بالعنصر الجمالى . وقد تضاف إلى العمل الفنى اهتمامات عديدة ، غير جمالية ، غير أن حقيقة استقلال الإهتمامات الجمالية ، وتعارضها مع الإهتمامات الإدراكية الأخرى ، قد مهد الطريق إلى فهم تحالف كل منهما مع الآخر . ذلك لأنه يمكن للحقيقة ان تتجسد فى أعمال فنية ، بينما لا يعطى الجمال ذاته برهانا على الحقيقة ، إلا أن هذا الإستمتاع الجمالى قد يضيف إلى الحقيقة جمالا . فليس هناك ما يمنع أن تنتقل الآراء العلمية عن الطبيعة والإنسان إلى محتوى الفن .

أما « أرسطو » *Aristotle* (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) فقد عثر على حل لمسألة الأخلاق وارتباطها بالجمال ، وبدت نظريته مقبولة ، إذ جعل الفن مجالا يسمح فيه بتهديب العواطف وتنقيتها مما يعلق بها من الشوائب ، ولذلك لم يكن « أرسطو » يجد ضررا ، من إشباع العواطف من خلال الفن فى جو خيالى ، يخلص من الأخطار التى تنجم عن نزوات العواطف فى الحياة الواقعية . والحقيقة أن بعض الاختلافات فى الذوق ترجع إلى الخلط بين صفة الجمال ، وغيرها من الصفات ، وكان قد بدا الحس بالنسبة لأفلاطون مثل « غواية » ، تصرف الإنسان

عن الإهتمام بالروحانيات ، ولكن كان العمل الفني يمثل حالة من تشرب المواد الحسية بالقيم المتخيلة ، فذلك ما يؤيد مبالغة نظرية أفلاطون في تجاهل أهمية العنصر الحسى فى تذوق الفن من ناحية ، وإعلاء العناصر الأخلاقية والمثالية والمنطقية من ناحية أخرى . لقد أراد أن يكشف مثالا للجمال المتسامى ، فاتخذ العقل سبيلا إلى عالم المثل ، وليس العواطف والأحاسيس التى وظيفتها فى رأيه أن تحد من عمل العقل بمنطقه . أما فكرة التطهر فتعنى كبح شهوة الجسد الإنسانى والتوجه إلى الخير المثالى بالتسامى ، والتخلص من عالم المادة من أجل عالم الخلود . أى أن الجمال عند « أفلاطون » هو السبيل إلى الخير السامى ، والفن يعمل على إثارة القيم .

جمالية الإنسجام - الكلية المتسامية

أن الإعتقاد بأن الجمال يتمثل فى « الخير » يؤدى إلى تصور الجمال على أنه مجرد تنظيم واعى للعواطف ، أما « أرسطو » فإن الجمال فى فلسفته يتمثل فى « النظام » و « التنسيق » و « التحديد » و « التماثل » و « الوحدة » . ويتخذ أرسطو الحقائق الكلية من أجل أن يعلو على الوقائع الجزئية ، والأحداث الملموسة . ويفهم كل ذلك على أنه ترتيب الأجزاء فى نظام غير متعسف . والجمال فى هذه الحالة يكمن فى الجزئى المتناهى ، والمظهر المحسوس ، بينما كان « أفلاطون » يبحث عن الجمال الكلى اللامتناهى . وليس الجمال عند أرسطو مجرد وصف ، وإنما هو أسمى من الواقع ، لأنه يتمثل فى الإنتظام ، وفى التطهر من الانفعالات ، غير أنه يستمد أصوله من الواقع ، فيسعى إلى تعديله من خلال الفن ، من أجل أن يسمو فوق مستواه ويتجاوزه إلى العالم المثالى . ويقصد

بالتطهر *Catharsis* تنقية الجمال مما يعلق به من الأهواء ، فيتألق وينسجم ، ويكتسب صفة النبل ، وهكذا يحرر النفوس والعقول . ويقابل مفهوم المحاكاة عند أرسطو التطلع إلى المعرفة ، التي تحقق التوازن بين الأصل والصورة ، ويضع ذلك المفهوم « الفن » في مكانة سامية من النفس الإنسانية .

ان الفن في فلسفة « أرسطو » يقع إما في مستوى أدنى من الطبيعة أو أسمى منها . ولقد استعار مصطلح المحاكاة من أفلاطون ، والذي يفهم في ثقافة الإغريق على أنه « محاكاة الحركة » . أما أرسطو فقد رأى في المحاكاة في الفن « محاكاة العقل الإنساني » . والطبيعة في مفهومه إنما هي القوة الخلاقه ، أي هي مبدأ الحركة المنتجة للكون ، انه يطلب من الفنان أن يبحث عن العمليات ، وليس عن الأشياء . وقد أقام أرسطو نظريته الجمالية على أساس ميتافيزيقي ، عندما ربط بين الصورة والشكل المادي بالغائية . وتتلخص هذه النظرية في أن « المادة » تحمل في باطنها مبدأ حركتها لكي تصل إلى كمالها . وقد أخذ أرسطو مثال البذرة عندما تتحرك لتصبح شجرة ، إذ تصبح الشجرة الغاية والسبب المحرك ، وهذه النهاية كامنة في المادة منذ البداية ، ألم يذكر « ميكيل انجلو » *Michael Angelo* (١٤٧٥-١٥٦٤) أنه أثناء عمله « يزيل من حول المادة الشوائب » ؟! . وهكذا يفهم من نظريته أن للصورة وجود أول يسبق زمنيا « الهيولى » ، وغاية العمل الفني في هذه الحالة هو الجمال ، أي تحقيق **الانسجام والانتظام والتناسق** . وتصبح الحركة كمبدأ طبيعي كامنة في قلب الأشياء ، أما النمط في العمل الفني فهو يسلك وفق الضرورة ، أي من أجل التعبير عن الكل كمبدأ للحركة . لقد توصلت الفلسفة القديمة إلى مفهوم « **الوحدة في التنوع** » ، الذي يتطلب أن تدور الصورة في العمل الفني ، في فلك مركز واحد ، أو تنصهر

فى تركيبه وتنشأ الصورة فيه إذا ما جمعت بين المحسوس والمعقول . ولما كان العمل الفنى يعبر عن الفعل ، ويعبر الفعل عن الحركة ، والحركة هى دائما حركة بالضرورة ، كان العمل الفنى تعبيراً عن الضرورة . وإذا كانت المحاكاة فعلاً قائماً على الضرورة فيرى أرسطو أنها تبدو « غريزة » فى الإنسان ، كما أن الناس يجدون لذة فى المحاكاة ، ففى التعليم لذة بالنسبة لساثر الناس . وهناك غريزة أخرى ، هى مصدر المحاكاة ، وهى غريزة التناغم والإيقاع ، والفن أحد الوسائل لاستعادتها ، إذا أغفلها الإنسان وسط مشاغل الحياة . وكل الفنون فى نظرية « أرسطو » مصادر للتغير من شىء لآخر ، والفن يحدث للمتذوق نوعاً من التطهر ، وبالتطهر وبالتخفيف ، تحدث المتعة ، التى تسببها مشاعر النبيل والسرور معا .

أن « الكلى » أكثر واقعية فى نظر « أرسطو » من « الجزئى » . ودور الفنان هنا هو البحث عن النموذج المثالى الذى يجده فى الممكن (الضرورى أو المحتمل) والنوعى وليس الجزئى ، والنوعى الأزلى (أو الإحتمالى) ، بحيث يتميز بطبيعته الكلية . والمثل عند « أرسطو » وأيضاً عند « أفلاطون » هو البناء العقلى للكون ، هكذا ينشأ الفن بالحصول من أفكار عديدة على حكم كلى ، وفى هذا الحكم يكمن « التطهر » . وكذلك الفن فى رأى أرسطو مجال لتنقية العواطف . وعندما تشبع العواطف فى جو خيالى من خلال الفن ، يخلص المتذوق من الأخطار التى تنجم عن نزوات هذه العواطف فى الحياة الواقعية . والحقيقة أنه يلاحظ أن غاية التذوق الفنى هو التأمل ، الذى يمثل قمة البهجة والسعادة عندما يلتقى المتأمل بالجمال . وكانت هذه الغاية تمثل غاية الفكر الفلسفى فى ذلك العصر . وفى فلسفة أرسطو اتخذ التأمل مكانة عالية ، فأصبحت

غاية الفن في إثارة بهجة التأمل الجمالي ، ويعثور المتأمل على صور النظام والتناسب والوحدة ، ثابتة ومستقرة ، يشعر بالإستمتاع . وذلك الإستمتاع يتحقق في رأى « أفلاطون » حين تبتعد النفس عن حالة التغير ، وتصل إلى حالة الإستقرار والإتزان ، تلك هى الصور السكونية التى تعكس مبدأ الفن الإغريقى المتمثل في ثبات المعانى ، أما فكرة الزمان الكيفى بمعنى الديمومة ، فقد أعيد كشفها في الحركة الرومانسية في القرن التاسع عشر .

الجمال والمثالية الرياضية

ومن المعروف أن مفهوم التوافق باستخدام التناسبات الرياضية يرجع إلى فيثاغورس ، الذى فى اعتقاده أن الأعداد هى جوهر الأشياء ، فهى منبع الجمال ، وكان فى رأيه أن معرفة الأعداد وتركيبها وتناسقها هو السبيل إلى معرفة العالم فى ماهيته وقوانينه ، بل أن الكون هو مجرد تطبيق لنظرية العدد والتى هى الأساس للعلاقة الجمالية . والأشياء تكون جميلة بمقدار ما يصبح تناسقها مقنعا . وهكذا يرجع فيثاغورس الإحساس بالجمال والتذوق إلى « العقل » ، وليس إلى الحس ، لأنه جمال مثالى محكوم بعلاقات رياضية منطقية ثابتة ، فى مقابل التغيرات الزمانية والمكانية . لقد بلغ إيمان فيثاغورس بالرياضيات وبالنسب القابلة للقياس إلى حد العقيدة . أما الصيغة العددية التى عرفت بـ « القطاع الذهبى » فقد صاغها « اقليدس » *Euclid* (٣٣٠-٢٧٥ ق.م) بحيث تصبح « النسبة بين الجزء الأصغر والأكبر تساوى النسبة بين الجزء الأكبر والكل » ، أو يمكن تقسيم خط بنسبة « ٥ : ٨ أو ٨ : ١٣ أو ١٣ : ٢١ » .

وقد كتب النحات الإغريقي « بوليكليت » *Polykleitos* (القرن الخامس ق.م) عن النسب المثالية للجسم البشري سمي بالقانون ، وتبعاً لتنظيمه : تمثل الرأس إحدى وحدات الجسم التي يبلغ عددها سبعة وحدات ونصف ، وكذلك يمثل الكف بالنسبة للجسم كالنسبة ١ : ١٠ ، ويساوى القدم ١ : ٦ بالنسبة للجسم .

وأخذ الفن الإغريقي الكلاسيكي في الاعتبار مبدأ تغيير الأبعاد نتيجة للحركة العضوية ، إضافة إلى مراعاة مبدأ تقصير القياسات نتيجة الرؤية البصرية، مما يتطلب تصحيح الأبعاد البصرية للرأى . ولما لم يتمكن اليونانيون القدماء البدء بنظام النسب الذى يقوم على الأبعاد الموضوعية ، فقد قبلوا نظرية النسب فقط التى تمكن الفنان من رسم الأبعاد الموضوعية مع تنوعها من حالة إلى أخرى وذلك عن طريق تبني مبدأ حرية إعادة التنظيم ، ولو أن هذه العملية كانت تقتصر على قياسات جسم الإنسان .

أما عن تطور نظرية النسب عند الإغريق وتطبيقها فى العصور الكلاسيكية فيمكن الحصول على معلومات عنها من كتابات بوليكليت ، إذ يذكر أن الجمال لا يتكون من العناصر بل من نسب الأجزاء المتناغمة ومن نسبة أحد الأصابع إلى الآخر ، أو بنسبة كل الأصابع إلى باقى اليد ، من مقدمة اليد إلى باقى الذراع ، وبالطبع من نسبة كل الأجزاء إلى باقى الأجزاء مثلما هو مذكور فى قانون « بوليكليت » .

لقد تضمن « قانون بوليكليت » طابعا قياسيا خالصا ، وهذا يعنى أن هدفه الأساسى لم يكن من أجل تسهيل الصياغة التكوينية للكتل الحجرية أو لمسطح

الحوائط ، ولكن هدفه التأكيد خصوصا على النسب الموضوعية للإنسان العادى ، ولم يكن وسيلة لتقرير القياسات التقنية *Technical* ، فلم يكن الفنان وهو يراعى القانون مطالبا بأن يتراجع عن تقديم تنوعات تشريحية أو أن يستغنى عن تقصير المسافات ، أو حتى عن ملائمة أبعاد الشكل الذى يرسمه مع تجربة المشاهد الذاتية . فالنحات مثلا يطيل النسب العليا للجسم الموضوع فى جهة عالية أو يجعل الجانب المحتجب من الوجه فى وضعية الثلاثة أربع (البروفيل) أكثر سمكا .

وكان غرض النظام الكلاسيكى للنسب الذى يعرف بنظام الكمور اكتشاف الأشياء بموضوعية ، حيث يمد الفنان بفكرة فورية عن النظام الثلاثى الأبعاد ، وليس بطريقة تتعلق بالتوصل إلى تكوين فنى ناجح لصورة مرسومة على مسطح .

ويبدأ الفنان الإغريقى عمله الفنى فى رسم الجسم الإنسانى بتمييزه عضويا إلى جذع ، ثم أطراف ، ثم أجزاء الأطراف ، وبذلك يؤكد على الكيفية التى تصبح بها الأجزاء متعلقة بعضها ببعض . وحينما وصف « بوليكليت » النسب المعقولة بين الإصبع والإصبع ، وبين الإصبع واليد وبين اليد ومقدمة الذراع ، وبين كل طرف بمفرده والجسم بأكمله ، فذلك يوضح كيف تجاهلت النظرية الإغريقية – الكلاسيكية فى موضوع النسب ، فكرة إنشاء الجسم على أساس « وحدة قياس مطلقة » تجعله يبنى على أساس لبنات صغيرة متساوية . إذ أن نظرية النسب الإغريقية كانت تهدف إلى إنشاء علاقات بين الأعضاء المختلفة تشريحا ، ومميزة بعضها عن بعض ، وعن بقية الجسم بأكمله .

وقد عبر « بوليكليت » عن قياس الجزء الأصغر ، كجزء من كيان أكبر ، واستطاع « فثروفبوس » *Vitruvius* أن يرسى فى العهد القديم ، بعض المقلبيس العددية المتعلقة بنسب الجسم الإنسانى تبعاً للنظرية الإغريقية الكلاسيكية . ولقد كشف « فثروفبوس » عن نظام النسب النموذجية فى الجسم ، حيث يكون الوجه مساوياً لنسبة ١ : ١٠ من إجمالى طول الجسم ، واليد من الرسغ إلى أعلى مقدمة الإصبع الوسطى تساوى ١ : ١٠ من الجسم ، وطول القدم يساوى ١ : ٦ من الجسم واتساع الصدر ١ : ٤ من طول الجسم . ومن المعروف أن الوجه يقسم فى هذه الحالة إلى أجزاء متساوية هى الجبهة والأنف والجزء السفلى الذى يشمل الفم والذقن . كما أن الجسم كله فى حالة الانتصاب والأذرع منشورة يتلاءم مع مربع ، وحينما ينتشر على هيئة نسر يتلاءم مع دائرة مرسومة حول السرة .

والحقيقة أن الأساس فى تعريف « بوليكليت » للجمال الكلاسيكى هو تتناغم الأجزاء مع بعضها البعض ، وكذلك كان « فثروفبوس » يبحث فى نظريته الجمالية عن نظام جمالى للعلاقات يعتمد على الخبرة البصرية ، حيث يتم تحديد أبعاد النماثل مباشرة بعد إعداد الحجر المناسب ، بدءاً من أكبر جزء إلى أصغر جزء . وكان الفنان الإغريق يحتاج إلى توفر شئ آخر مختلف ، إضافة إلى قانون النسب . وهذا الشئ هو الملاحظة البصرية ، إذ كان الفنان فى حاجة للاسترشاد من وقت إلى آخر بالمفهوم البصرى ، وهو يضع فى الاعتبار مبدأ « المرونة العضوية » التى سيتم تمثيلها ، كما تظهر أهمية تقصير الأبعاد المنظورية . ورغم تحكم القواعد فى التقليد الفنى الإغريقى ، إلا أن هذا التقليد يترك مكاناً للحرية الفنية . والحقيقة أن نظام الأبعاد القياسية والنسب ، الذى قدمه « بوليكليت » ، لا يتعادل مع أى نظرية من نظريات الحركة أو أى نظرية للأبعاد

المنظورية ، فرغم اتباع نظام تصغير الأبعاد فى الفن الإغريقى - الكلاسيكى إلا أن هذا النظام لم يتم تحقيقه من خلال تفسير الصورة البصرية ، ولا يستند إلى نقطة مركزية أو يستخدم الطرق الهندسية البحتة ، إذ أن ذلك التفسير كان ابتكارا أساسيا قد زود عصر النهضة الإيطالى فيما بعد بالنظرية الفسيولوجية الحركية ، وينظرية الأبعاد المنظورية التى تقوم على الحسابات الدقيقة ، حيث أضيفا إلى نظام النسب القياسية .

وقد تفهم نظرية النسب إما على أنها تستهدف إلى التوصل إلى نسب موضوعية ، دون إعطاء أهمية للجانب الفنى ، أو على أنها تبحث عن إمكانية التوصل إلى النسب الفنية دون الإهتمام بعلاقة هذه النسب بالجانب الموضوعى (الواقعى) . وهناك فهم ثالث يتجاهل النسبتين (الموضوعية والفنية) وذلك ما نلاحظه فى الطريقة التى تناول بها الفنان الفرعونى نظرية النسب .

كان التمثال فى الثقافة الإغريقية القديمة يمثل إعادة لذكرى إنسان قد عاش يوما ما على الأرض ، وكان نوعا من أعمال الفن التى تحلق فى عالم المثالية الجمالية . والمبدأ الأساسى فى فن الإغريق هو « إعادة الصياغة فى مقابل التقليد » .

وعندما أراد « أوجست ثيرش » *August thiersch* (١٨٨٩ -) تفسير الظاهرة الجمالية موضوعيا ، لاحظ وجود أشكال أساسية تتكرر ، وكذلك تتشابه تفاصيل وأوضاع مختلفة ، مع بعضها ، مما يساهم فى تحقيق مبدأ التوافق . وقد قام بتحليلات شكلية للمعابد الإغريقية ، وأوضح كيف استطاع المعماري من

خلال معبد البارثينون أن يحقق مستوى الكمال فى النسب ، إذ اعتبر أن المعبد يمثل النموذج الأمثل لقمة التطور فى ذلك العصر . ولاحظ « تيرش » وجود تشابه بين الأشكال الهندسية ، والتناسب بين العناصر المعمارية التى تخضع للعلاقات العددية ، وكذلك اكتشاف تيرش عند تطبيقه لنظريته على معبد « أمحتب الثالث » من المعابد المصرية القديمة ، العناصر المتشابهة فى النسب بين الأجزاء من الداخل والخارج .

تناسق النسب العضوية والهندسية

وكان « ليونباتيستا البيرتى » *Leone Battista Alberti* (القرن الخامس عشر) شغوفاً بعلم الرياضيات اعتقاداً منه بأنه « العلم الذى يربط العالم المنظور بالعالم غير المنظور » ولقد أسس « البيرتى » نظريته فى علم الجمال على أساس فلسفة « فثروفينوس » *Vitruvius* الذى ذكر فى مستهل مؤلفه عن تشييد واجهات المباني المقدسة ، بأنه « ينبغي تطبيق النسب البشرية على المباني » ، على اعتبار أن جسد الإنسان هو النموذج الأمثل للنسب الصحيحة ، ولمجموع الصيغ التى تمثل « الإتساق » . وقد ذكر فى كتابه : « أنه إذا ما تمدد رجل على ظهره وبسط ذراعيه وساقيه ، وتمحور على نقطة مركز البطن اثنان من المحيطات ، فسوف تلامس أصابع يديه وقدميه محيط دائرة . وبنفس الطريقة بإمكان الجسم البشرى أن ينطبق على المربع ، حيث أن الإرتفاع من نقطة قمة الرأس حتى نقطة أخمص القدم ، يساوى العرض نفسه ، الذى يمثل الذراعان الممدودان » . أى أن الشكلين الهندسيين المثاليين (المربع والدائرة) سيمثلان الإطار الذى يحيطه من الخارج ، ولقد زود هذا المبدأ الفنانين فى عصر النهضة ، بالرابطة

بين الأساس العضوى للجمال ، والأساس الهندسى له ، والذى كان وما يزال حجر الأساس فى الفلسفة الجمالية . وقد وضع « ليوناردو دافنشى » *Leonardo da Vinci* (١٤٥٢-١٥١٩) لهذه القاعدة رسماً توضيحياً ، قد أصبح محوراً للمادة الأساسية لعلم الجمال ، الذى صمم « الليرتى » عليه مبادئه . وهذه النظرية تطبيق موضوعى ملتزم بفكرة « الإنسان مقياس لكل شئ » ، كما استخدمت القاعدة نفسها فى تصميم الواجهات الخارجية ، فملاحظة استخدام المعماريين والرسامين فى عصر النهضة لعلم الهندسة واضح تماماً . وكان الإتجاه الرياضى مع تثبيته لمعايير النسب الهندسية لم يتبع على أنه قوانين ملزمة . فقد اتبع الفنانون الإغريقون تناسبات قابلة للتعديل من عمل إلى آخر ، وقد عملوا بطريقة تجريبية للبحث عن ما يتفق مع الإحساس الجمالى من التناسبات . وقد توصل « فثروفوس » *Vitruvius* إلى الطرق التوافقية ، التى كانت قد استعملت فى زمن الإغريق والرومان ، إذ لاحظ استعمال « المديول » فى تنظيم العلاقات المتناسبة فى واجهة معبد « البارثينون » حيث تردد بين أجزاء ذلك المبنى نصف قطر العمود ، فاتخذ كمقياس لتكرارات أو مضاعفات أخرى ، وهذه الطريقة اعتمدت على تنوع استخدام مقياس عنصر معين . وهكذا كشف « فثروفوس » باستخدامه « المديول » عن ما يجمع بين العلاقات وأبعاد العناصر المعمارية فى واجهات العمائر الإغريقية والرومانية ومساقطها الأفقية . ويتحقق الجمال فى هذه العلاقات عندما يتناسق فيها الجزء مع الكل ، وينظم فيها كل جزء فى ترتيب مناسب ، فيتحقق فيها نوع من التآلف فى نسبها ، بحيث تصبح وكأنها من عائلة واحدة ، مع سيادة النسبة المستعملة فى تماثلات العمل ككل .

إن تحقيق التوافق بين أجزاء العمل بحيث يتناسب الجزء مع الكل ، يتوقف على توفير مقياس معين لهذا الجزء ، ويستخدم في ذلك مع ما يعرف « بالمديول » *Module* الذي يخضع مجموعة القياسات لتناسبات متوافقة جميلة ، ويفهم التناسق من خلال هذه النظريات على أنه الترتيب والتنظيم بين الأجزاء بعضها مع بعض ، وبعضها مع الكل (شكل - ٧) .

لقد ارتبطت الأبعاد في بناء الأعمدة بنسب عديدة مرتبطة بمقياس نصف قطر العمود الذي اتخذ كمديول ، يختلف تبعاً لكل طراز ، ومهمة « التوافق » أن يتحقق للأجزاء المكونة ، بأن يتجمع في « كل » يتمتع بمظهر جميل ، نتيجة لاستعمال النسب الموحدة ، مع التنوع في الأبعاد ، وسيادة نسبة معينة في العمل ككل ، مما يقود إلى التوافق فيما بين الأجزاء . وكان مبدأ « المديول » هو أساس كل تكوين ، حتى نهاية القرن السابع عشر ، حيث كان الاعتقاد في أن الجزء في أي تكوين شكلي ، حينما يعمل بمفرده ، دون ارتباط بمجموع الأجزاء ، يسبب النفور ويرهق البصر ، لعدم تحقيقه لمبدأ الوحدة . إن « وحدة العمل الفني » تعني أن المتذوق عندما يتأمل عملاً فنياً ، يتمكن من إدراكه في لمحة ، وبصورة شاملة ، على أن ما أدركه يمثل صورة ، فإن أثارت هذه الصورة اهتمامه يبدأ في النظر إليها من مسافة أكثر قرباً على أنها تمثل « وحدة » ، ويتطلب الأمر في هذه الحالة ، أن ينشأ حافز أو دليل لتفحص هذا التوزيع في الألوان ، الذي يشكل هذه الصورة . ويتوقف شعور المتذوق بالجمال على الطريقة التي تستكشف بها عيناها عناصر السطح ، من أجل إعادة خلق « كلية » لها . هكذا تظهر مشكلة العلاقة بين « الجزء والكل » على أساس أنها مشكلة جمالية . وكانت هذه المسألة من أهم قضايا الفلسفة القديمة . والحقيقة أنه ليس مهماً للمتذوق الذي

يتأمل لوحة ، أن تكون أجزاء هذه اللوحة مرتبة على أساس رقمي ، لكي تصبح هذه اللوحة مثيرة للإحساس بالجمال ، لأن الرياضيات تخاطب أفهامنا ، أما الفن فيخاطب حساسيتنا . ومع ذلك فليس من المجدي فصل المجالين ، إذ أن الشعور يتأثر بالمعرفة ، ومعرفتنا تتأثر بشعورنا . ومنذ « فيثاغورس » وحتى « كوربوزيه » ، مروراً « بفثروفوس » ، كانت نظريات الجمال تقوم على أساس **القطاع الذهبي** ، الذي يخضع لمتواليه هندسية هي : $\frac{1}{\phi} = \frac{\phi+1}{\phi}$ ، غير أن هذه الصيغة ليست الوحيدة ، فالرياضيات غنية بالمعادلات الغريبة ، وإن الجمال الرياضي في عمل فني لا يمكن إدراكه على الفور ، إلا بعد تأمل طويل ، وبالإضافة إلى أنه بدون معرفة رياضية لا يمكن أن يدرك مطلقاً ، إذ لا توجد حتى في رأس العالم الرياضي أية « مسطرة » أو « معيار » أو « آلة حاسبة » ركبت فيه لإجراء العمليات الضرورية بسرعة كافية ، ومع ذلك فإن للرياضيات جمالها ، فعندما ندركها نجد فيها متعة جمالية متمثلة في الفخامة والروعة .

نقاط الجذب الجمالي – دليل المتذوق

ومن الملاحظ أن الشكل يمثل جسراً بين الفن والعلم ، وقد تحدث « هنري برجسون » عن **التوافق** باعتباره خطأ للتوقع في كل مرحلة من المستقبل ، بطريقة ما ، ويمكن رؤية لوحة من أعمال « رمبرانت » من خلال حركة الأشكال الحلزونية فيها ، وهي تشكل حالة من التوازن . هذا التوازن يمكن أن يختل مع حركة الجسم الثقيل ، ولكن سوف يعود الجسم إلى حالته من التوازن ، بعد إحداثه سلسلة من الحركات التي تعتمد جزئياً على حالة القلق التي هي ساكنة . وفي حالة ما تكون نقاط الجذب مرتبة ترتيباً هرمياً ، وتكون جميع

النقاط لها نفس الفرصة لتصبح « نقطة التركيز » ، فتنتقل نظرة المشاهد من جهة أحد الرؤوس إلى الآخر دونما اكتراث ، حينئذ سوف لا تضمن تحقيق توازن نهائى ، وسوف لا نستطيع الإبقاء على الرؤية الأولية للوحة .

وإذا كانت مهمة النقاط الجاذبة فى كل حركة ، أن تحفز العين لدى المتدوق ، بحيث تتساوى أهميتها ، فسوف لا يعرف المتدوق النقطة التى ينبغى أن ينظر إليها ، وسوف تظل الصورة مجرد بعثرة من الألوان ، تعجز عن مهمة إمتاع المتدوق ، وكذلك ستصبح منفرة . وحتى فى حالة إذا ما افتقد سطح التأثير بأى نقاط جذب ، مثلما هو بالنسبة لسطح القماش الخالى من أى شئ فإن أعين المشاهد سوف يمكنها تتبع مساراً يبعث فى العين نوعاً من الإرتياح ، حيث لا توجد فى هذا الفراغ نقطة تتطلب حركة غير عادية للعين .

وقبل كل شئ يعتمد تشكيل صورة ما على الحركات الإستطلاعية ، التى تقوم بها العين ، سواء كان الترتيب الهرمى الذى يقوم عليه التشكيل قد تحقق من خلال الأشكال ، أم بالدرجات الظلية ، أم باللون ، فالمهم هو الحركة التى سوف تفرض على عين المشاهد . وفى الصورة التجريدية لا يوجد سوى مسطح مغطى بألوان رتبت حسب نظام معين ، يقوم بالدور الرئيسى ، غير أنه يعتمد على عين المشاهد . وهكذا تتضح أهمية سلوك عين المشاهد ، فى إدراك « الكل بالجزء » ، بالرغم من تعقد هذه المسألة التى ترجع إلى الطبيعة الفسيولوجية والنفسية ، وإلى المستوى المعرفى والقابلية للتأثر .

وهناك طاقات حيوية للأشكال الهندسية لها أثرها فى التعبير الجمالى ، فالشكل الرأسى يبدو يندفع وينطلق فى الإتجاه لأعلى ، ويمتد الخط الأفقى فى جهتى اليمين واليسار . ويمكن تأثر الإحساس بالجمال مع تغير اتجاه حركة الخطوط ، إلا أن عملية ترجمة الخطوط إلى مشاعر تتوقف على عمليات « التمثيل » والمشاركة الوجدانية التى تحدث بداخل ذات المتأمل . فيشعر المتذوق أمام الخط الرأسى بقوة ذاتية ، ويعكس شيئاً من قوته من خلال عملية « التعاطف الرمزي » . ويدرك المتذوق انحناء الخط ، إذا ما شعر بالإنحناء فى إحساسه الذاتى ، وكذلك يمكن إدراك هذه الأشكال بتغيراتها ، إما « خفيفة » أو « ثقيلة » أو « قاسية » .

وقد يستوحى الفنان أشكال من البيئة المحيطة ، التى اعتاد على رؤيتها ، وعندما نتأمل داخلية فى عمارة قوطية ، من الجهة العليا ، نجد هناك تشابهاً بين هذا التصميم ومجموعة من الأغصان المتشابكة فى أشجار الغابة . وقد كان الفنان الفرعونى يحاكي فى أشكال عمارته عناصر طبيعية من بيئته ، فقد اتخذت الأعمدة شكل عيدان البردى وأزهار اللوتس ، وأغصان النخيل .

والصياغة التى يراعى فيها الترتيب فى توافق ، تتحول إلى عمل فنى يشعر المشاهد بالرضى ، وتبعاً لقواعد التناسب المضبوط ، تستوعب العين الشكل دون جهد أو تشويش ، مما يكسب المشاهد إحساساً بالجمال ، وعندما تتكرر فى العمل وحدة أساسية للتكوين هى « المديول » مكونة عناصر العمل الفنى وأجزاءه يتحلق تنسيق هذه المكونات وعلاقتها بالأجزاء المحيطة ، التى قد تتنوع باختلاف وظائفها ، ويراعى أن يرتبط هذا التنسيق بنظام إيقاعى معين ظاهراً أو خفياً ،

بحيث يتردد بين أجزاء وعناصر المجموع ، ودور الوعي بعنصر الإيقاع فى عملية التدفق ظاهر فى ربط مراحل التجربة الفنية وتوحيدها . فيفضل تذكر المتذوق للنمط السابق ، الذى استشعره أثناء تأمله لعمل فنى ، يستطيع أن يتعرف عليه ، فى تكرارات أخرى فى تشكيل ذلك العمل الفنى ، مما ساهم فى عملية ربط أجزاء التجربة الفنية ، أما لحظات السكون والوقفات التى لها دورها فى إكمال التركيب البنائى للعمل ، وتتمثل فى المسافات الواقعة بين الأشكال ، فتكتسب خاصيتها الدينامية فى هذه التجربة .

ويوحى عنصر الخط وحساسيته بالحركة وبالإيقاع ، عندما يستخدم للتأثير بالإلتواء والتدفق أو الإنزلاق بحيوية واندفاع ، مثل تشكيلات التوريق فى النقوش النباتية فى الفن الإسلامى ، وهى تظهر نوعا من الجمال البديع ، فهى تقوم على التموجات والانحناءات فى العناصر النباتية ، وتصنع لحنا موسيقيا يتمتع بإيقاع بهيج .

الشكل مدخل تذوق العمل الفنى

وأول ما يجذب المشاهد نحو أعمال الفن هو جمال الشكل ، والناس يستجيبون فى العادة للطابع الحسى للأشياء ويستمتعون به ، والطابع الحسى يعنى ترتيب الأجزاء أو ربط العناصر بعضها ببعض . وكان الشكل المثلث عند الفراعنة هو الأتمثل للجمال المتمثل فى التوافق بين الأجزاء فى التخطيطات . ومن اعتقادات الإنسان المصرى القديم أن النسبة الجمالية للمثلث تتوفر فى الأشكال المثلثية التى تخضع أبعاد أضلاعها للنسب : " ٣ : ٤ : ٥ " أو للتساوى فى

الساقين ، مثلما هو ينطبق على نسب أهرامات الجيزة . إذ أن المثلث المتساوي الأضلاع والزوايا يتميز بالانتظام والثبات ، فيرضى النفس ويستحسنه البصر ، ومن المعروف أن فيثاغورس قد اكتشف قانون المثلث القائم ، الذى يساوى فيه مربع الوتر ، مجموع مربعي الضلعين الآخرين .

وتوجد المواد على هيئة شكل أو نظام خاص ، وفى حالة خطوط مياه الأنهار أو حركة السحب يتولد التنظيم بالصدفة ، ويصبح جمالها فى ذاتها دون مقارنتها بغرض وظيفي . أما الفنان فيفضل تنظيم إبداعه على أساس من اختياره وإرادته . فيقوم بترتيب الصفات الحسية فى نموذج من العلاقات الشكلية واللونية ، بطريقة متوحدة تلفت انتباه المتذوق بسهولة ودون تكلف .

وفى رسائل **إخوان الصفا** (الرسالة السادسة) ، التى قام بتأليفها جماعة اتخذت فلسفة الإسماعيلية العقلانية منهجا لها ، نستخلص مفهوم التناسب الذى تم تطبيقه فى الأعمال الفنية ، من أجل تحقيق الجمال والكمال ، وأنواع النسب إما كما متمثلة فى الأعداد ، أو كيفا متمثلة فى الهندسة ، أو بالإثنين معا من أجل تحقيق التآلف . بحيث يكون الحكم على العمل الفنى بناء على مستوى من الإتقان لهذا العمل ، مقارنة بنسبة تفضيلية مثالية ، وهى : المثل والمثل ونصف ، والمثل والثلاث ، والمثل والرابع ، والمثل والثلث . وقد استفاد كتاب رسائل إخوان الصفا فى دراسة نسب الجسم الإنسانى ، بحيث يتناسب طول الذراع ، مع طول الساق ، وطول الرقبة مع طول عمود الظهر ، وأن يتناسب كل عضو مع العضو الآخر من الجسم ومع البدن ككل ، وفى الرسالة الخامسة من الجزء الأول يوضح أهمية استخدام النسب الجمالية عند العرب ، المستنبطة من تناسبات الجسم .

العاطفة توجه استجابة المتذوق

واندماج ذاتية المتذوق في داخل الموضوع الفني الذي يتأمله ، يساعد في محاولات إدراك الإحياءات ، ومعاني صور الأشكال . وعندما يتأمل المتذوق الأعمدة الإغريقية ذات المقطع الدائري المسلوب من أسفل إلى أعلى ، يشعر وكأن هذه الأعمدة تدفعه للإرتفاع من أجل أن يدرك مدى ارتفاع العمود من خلال هذه الحركة ، إذ أنه باندماجه في عملية التأمل يشعر بالخطوط ، وكأنها تجعله يميل معها في حركتها المائلة ، ويندفع مع اتجاهها الرأسي ، ويشعر بليونته مع الإتجاه المنحني للخطوط ، كما ويشعر بالاستقرار الهادئ مع الشكل المربع . وقد تحدث « فثروفوس » (في القرن الخامس عشر) عن التماثيل التي تحمل السقف في معبد الأرختيون المعروفة بـ « الكرياتيد » *Caryatide* ، وكأنه على معرفة بظاهرة التعاطف الرمزي ، عندما وصفها بأنها تعاني تحت ثقل أحمال السقف .

إن مهمة الوجدان أن يقوى انتباه المشاهد للتركيز على تأثير الشيء مباشرة ، ويدفعه للتأمل في الشيء ، ويفسر ذلك الشيء بمضمونه الذي يكمن وراء المظهر الأولي للشعور ، والعاطفة هي التي توجه استجابة المتذوق من خلال انتباهه للشيء ، ونتيجة لذلك يصبح المقصد تقضيل . ويتضمن التقضيل حكم المتذوق ، فيما يتعلق بالغايات ، ووسائل تحقيقها . وعندما تخضع التقضيلات للنقد والتصحيح ، تصبح الأشياء بوصفها حالات لإدراك غايات وقيم ، غير أن ما يحدد مضمون الأشياء المرتبطة بالقيم ، ليس هو الاتجاهات الإنسانية فقط ، وإنما يحددها كذلك الطابع الجوهرى للأشياء ، وعندما ينظر

الإنسان إلى الأشياء بوصفها قيما ، فإن أفعاله تتهدب . وإذا كانت مهمة المعرفة تركيز الانتباه على العلل المناسبة ، فتوجه السلوك نحو فهم المتشابهات والارتباطات التي تتخلل الأشياء والأحداث ، وعندما يصبح فهم الإنسان لهذا الارتباط واضحا يترجمه إلى أفكار محددة ، فيوضح الشيء تحت تصورات فئات . هكذا نرغم الأشياء والأحداث على التشكل وفقا لتصوراتنا ، دون اكتراث بقيمة البرهان ، أو بالعواطف العملية . أما تقدير الخصائص المتميزة التي يؤكد بها الشيء عن ذاته ، فذلك من شأنه أن يشعر بأهميته بالنسبة لنا .

إن بقاء « التميز » ولو لفترة قصيرة أمام انتباه المنتوق ، يجعله يحس بالإختلافات الفردية ، ويمنعه من الخلط بين هذا الشيء الواقعي والأشياء الأخرى التي تتشابه معه ، وإن لم تكن هي نفس الشيء ، وهو يراعى أن تكون عواطفه وأفكاره ملائمة للشيء الذي يواجهه . وفي تعرفه التلقائي بالأشياء توجد مثل هذه اللحظات الجمالية ، فإذا كان الإحساس المبدئي بالتميز دقيقاً ، ويتمتع بحيوية كامنة ، فإن التجربة المترتبة تكون تذوقية . وعندما يتراءى للمشاهد الأشياء المتميزة دون جهد وفي حالة نضارة لا تبدو عليها في العادة ، يزداد « التسامى » بالحياة بأكملها ويقوى .

نسبية أحكام التفضيل الجمالى

إن الإحساس بالجمال يتمثل في رؤية الشيء أو الإحساس به بحدّة فائقة ويقصد بالغ ، مع إلغاء الذات بغير غاية أو إرادة ، فيصبح « التميز » هو كل

ما يمكن تحديده في الوعي ، وتصبح النقطة التي يتركز حولها التمييز الجمالي ذاتية .

ومن الفلاسفة من يعلى من القيمة الجمالية ، ويسمو بها فوق القيم الأخرى ، بينما يضع آخرون « القيم الدينية » فوق القيم الجمالية . ومن الشائع قديماً أن « القيم المادية » أدنى مكانة من « القيم الروحية » نظراً للتثائية التقليدية ، والنظرة المتدنية للجسد . وفي أغلب العقائد الدينية تسمو الغايات على الوسائل ، غير أن سمو الإهتمامات الجمالية لا يرجع إلى كونها أهدافاً من أجل ذاتها فقط ، بل تصبح أيضاً وسائل ، فقد تقصد لأسباب دينية أو سياسية . ولأى اهتمام أن يتحول من كونه غاية ، بأن يصبح وسيلة ، والعكس . بل قد تظهر في نطاق الإهتمام ذاته طرق للتفضيل ، تستخدم في المقارنة بين موضوعات مختلفة . إلا أنها تقع في دائرة اهتمام واحد ، ومع ذلك فإن أحكام التفضيل نسبية قياساً إلى اهتمام واحد . ومن الممكن مقارنة موضوعين يحددهما الإهتمام نفسه . ولذا ففي استطاعة أى ناقد أن يفاضل بين اهتمامين جماليين ، فيفاضل بين عمليتين فنيين ، أحدهما للمصور « محمود سعيد » (١٨٩٧-١٩٦٤) والآخر للمصور « حامد ندا » (١٩٢٤-١٩٩٠) . وباتباع هذه الطريقة يمكن الحكم على شئ بأنه مفضل على كل ما عداه ، غير أن التفضيلات المقارنة تحكمها اهتمامات مماثلة ، وكلاهما يحكمه الإهتمام الجمالي نفسه .

ومن المعروف أن « القيم الفنية » هي قيم في حياة البشرية ، إذ أن المرء لا يستطيع أن يعزل القيم الفنية عن باقي القيم الأخرى ، ولو أننا نفهم الأخلاق على أنها تتحد مع كل مظاهر القيم في خبراتنا . ومن الوجهة النفسية تمثل القيم

دافع غريزى من أجل تحقيق التوازن النفسى . وعند بعض علماء النفس ، تفهم القيم على أنها عناصر سلوكية مكتسبة تؤكد نمط السلوك ، وقد تناول « دركسايم » « القيم » على أساس أنها تمثل ظاهرة اجتماعية تتداخل مع الإنسان .

وقد تفهم « القيم » على أنها نوع من الإلتزام أو التفضيل ، أو بما ينبغي أن يكون . وهناك « قيم » مقدسة وملزمة ، مثل القيم الدينية ، وقيم تفضيلية وهى تمثل الأيدلوجيات الثقافية . أما بالنسبة للقيم المثالية فتفسر القيمة تبعاً لنوع الإهتمام . وهذا الإهتمام يمثل موقفاً يتميز بالرضى أو بعدم الرضى . وهو يجمع عادة بين « الغريزة » و « الدافع » و « الشعور » و « اللذة » ، أما ما يجعل له قيمة فهو موضوعه . وبذلك تظهر أهمية المعرفة بالنسبة للإهتمام ، على أنها الطابع الذى يكتسبه الشئ عندما يصبح موضوعاً للإهتمام .

تشبع التفضيل الجمالى بالقيم

وتستدعى عملية الإختيار أو التفضيل إيقاظ المشاعر ، ويتطلب الأمر تشبع مثل هذه العمليات بالقيمة . وعندما يكون المرء بصدد تذوق عمل فنى فإنه عادة يقوم بعملين مختلفين ، غير أنهما يندمجان فى قوام واحد . إذ نحن نقيم موضوع الجمال من خلال إعادة خلقه ، وفق طريقة الفنان ، ومن خلال خلق مجموعة من القيم الجمالية . والمتذوق يستمتع بتأمل الجوانب الحسية فى تمثالى « رع حنّب وزوجته نفرت » من الفن الفرعونى (الدولة القديمة) المتمثلة فى الضوء والبهجة العاطفية ، وفى التعبير الأصيل ، ذلك بالإضافة إلى القيمة الفنية التى أضفاها الفنان على التمثال . وعلى الفنان أن يفصل بين خبرة إعادة إبداعه

للقيم العارضة التي اكتسبها العمل الفني من ناحية ، وإيداعه للقيم العارضة التي اكتسبها العمل نتيجة للزمن ، ولو أن عملية الفصل ليست سهلة .

وما يعيق نمو شعور الإنسان بـ « القيم » هو انشغاله بذاتيته أو فتور شعوره . أما السبيل إلى توسيع أفق قيمه فهو العمل على تنمية قوة الإحساس الوجداني والقدرة على النفاذ ، ذلك بمشاركة الآخرين حياتهم الانفعالية ، والذي يضيق كذلك من مدى « القيم » هو انشغال الإنسان بالوسائل المؤدية إلى الأهداف ، وليس بالأهداف ذاتها . وذلك ما يدعو إلى العمل على تنمية القدرة على الاختيار الإرادي ، والتخلص من إلحاح الحاجات الغريزية الحسية ، ومن التمسك بالمعايير التقليدية . والافتقار إلى الحرية في الاختيار ، بسبب ضيق الأفق ، والتحلق بالإبتدال ، يشير إلى نقص المعرفة ، أما فتور الشعور ، وجمود الإحساس فيرجعان غالبا إلى ضعف الخيال . وكذلك نجد أن التفاهة هي النتيجة المنطقية لفقدان القدرة على التعاطف ، أما هدف الفن فهو « خلق القيمة الجمالية » .

والحقيقة أن الإنسان لا يلتزم في عملية خلق « القيمة » بالمعايير السابقة ، أما المعيار فهو يختلف عن القيمة ، لأنه يفرض من الخارج ، وعندما تثبت القيمة ، فلا تصبح غاية في ذاتها ، حينئذ تصبح معيارا ، يفرض من الخارج ، وبذلك يختلف عن « القيمة » التي تفترض الإستجابة الحرة تجاهها . إذن المعيار هو قيمة تثبت وأصبحت عامة ، فإن القيمة عندما لا تصبح غاية في ذاتها تتحول إلى معيار .

وفى الفلسفة الوضعية ، تستند « أحكام القيمة » إلى النظريات الانفعالية فى « القيم » ، والتى ينظر فيها إلى أحكام القيمة على أنها تعبيرات عن انفعال لا يمكن وصفها بالصدق أو بعدم الصدق . والحقيقة أن الأشياء الجمالية تتميز بصفات حسية (لونية وخطية ومللمسية) غير أن المتذوق لا يكتفى بالاستمتاع بـ « العلاقات المتداخلة » وبـ « التقابلات » و « التشابهات » و « التكرارات » و « التتابعات » و « التغيرات فى الشدة » ومنها ينتقل إلى الإستمتاع بتأمل الأفكار المجردة ، مثل « المرونة » أو « الرشاقة » أو « القوة » أو « الحركة » كمثيرات للإستمتاع الجمالى . وعادة يواجه المتذوق صعوبة فى التمييز بين الشعور بالمتعة وموضوعها ، حيث تمتزج العناصر الحسية مع الوجدانية لحظة الإستمتاع . وإمكانية تحويل الإستمتاع الجمالى إلى إشارات تعكس العلاقة الداخلية للإستجابة نحو الموضوع ، يظهر أثره فى عملية التمتعة الجسدية ، التى تكاد تصبح مرئية أو مسموعة فى أنواع « التوازن » و « التناسق » و « الإسجام » بين المتذوق والعمل الفنى .

وليس حكمنا على شئ بأنه جميل مثل قولنا ، « لونه أحمر » ، وإنما هو تعبير عن شعور شخصى ، ومن العبث المناقشة فى هذا الشعور . هكذا فإن أحكام القيمة لا تدخل فى مجال المعرفة النظرية والمنطقية . وكان *Kant* (١٧٢٤-١٨٠٤) قد ميز بين عالم الظواهر والمعرفة من ناحية ، وبين الحقائق التى لا تخضع لشروط المعرفة الإنسانية من ناحية أخرى ، وبذلك استبعد عالم الحقائق التى تستند إليه القيم من نطاق العقل النظرى والتفسير المنطقى . وكذلك ليست القيم أشياء محسوسة ، وإنما هى تمثل علاقة تقوم بين الذات والواقع ، فهى ليست مجرد رغبات وميول . إذ أن القيم تصل إلينا عبر مادة

وسيطه ، قد تكون العمل الفني . هكذا تنتقل القيمة من مبدعها إلى المتذوق بواسطة العمل الفني . والإنسان عادة يعتنق نسق معين من القيم ، وعندما يشعر بالتقدير إزاء هذه القيم ، يندفع بفكره وعاطفته مفضلا قيمة على غيرها ، ويدافع عنها . وفي الحقيقة إن التماثيل الإغريقية ، لم تكن تمثل الإنسان ، وإنما كانت تمثل ما ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان ، فقد كانت بمثابة تماثيل معيارية مثالية ، بينما الناس في حقيقتهم مختلفون في صفاتهم .

المتعة والفائدة - قيم جمالية

الناس يحصلون على متعهم ، في اعتقاد « أرسطو » من الفاعليات المحاكية، ونستطيع أن نتحقق من ذلك تجريبيا ، عندما نستمتع بأعمال فنية محاكية ، ترجع إلى مختلف الثقافات والأزمنة ، ففي أغلب الحالات تنجم المتعة عن المحاكاة ، مرتبطة بعملية تعلم ، وفي مقابل ذلك توجد ممارسات أخرى في عملية « الذوق » ليس لها قدرة على إثارة المتعة إلا بعد تعلم طويل ، غير أنه ليس الإكتفاء بتحقيق المتعة فحسب هو هدف الفنون ، وإنما هناك الغايات التعبيرية والمعرفية ، ولا يجوز أن نقرر بأن كل متعة في مجال التذوق الفني ينبغي أن تكون متعة جمالية ، أو أن المتعة التلقائية ، تكون بالضرورة أكثر تأثيرا من المتعة المرتبطة بتعلم معقد .

وقد ميز « أرسطو » بين الفن والعلم من منطلق أن الفن يهتم بما هو « كلي » أما العلم في رأيه فينصب على « الجزئي » . وهكذا يتوفر الجمال المثالي في فلسفة « أرسطو » في « الكلي » المكتمل ، عندما يتجاوز الفن

الجزئى ، ويكشف أهمية الكل « الملائم » فيتسامى عن الظروف بحثاً عن العنصر
« الكلى » المكتمل .

أن كل مذهب جمالى ، حتى المذاهب التى تنتظر إلى الفن على أنه يتمثل
فى اللذة (المتعة) ، أو ترى مهمة الفن فى أن يقلد الطبيعة يمكن أن يوسع من
مضمونه الفلسفى نقدياً ، فمثلاً مذهب تقليد الطبيعة يظهر أهميته عندما يقابل
العمومية المجردة ، التى تتصف بها الأفكار ، فهو الصفة الفردية القياسية التى
تتصف بها التجسيديات الفنية ، أما الصفة النظرية للفن المتمثلة فى الحقيقة فهى
تقابل عنصر اللذة ، ويبرز عنصر اللذة فى الفن فى مقابل العنصرين الآخرين ،
المنطق والأخلاق . وقد كان لآراء « ديكارت » (١٥٩٦-١٦٥٠) استمراراً
لنظرية « أفلاطون » حينما وجه النظر إلى علاقة الخيال بالجمال ،
ويمكن العثور على أثر لآراء « أرسطو » فى فلسفة « لباتز » *G. W. Leibniz*
(١٦٤٦-١٧١٦) الجمالية ، وكذلك فى فلسفة « باومجارتن » *Baumgarten*
حينما عرف الفن على أنه « معرفة غامضة » . وكان فى اعتقاد « ديكارت »
أن الشكل الإستنباطى ، يعتمد على البديهيات ، التى تفهم بطريقة حدسية بحثية
دون أى برهان أو استدلال منطقى تمهيدى ، وهو شكل الإدراك المباشر للحقيقة ،
الذى يطلق عليه « الحدس » . وأما « سبينوزا » *Spinoza* (١٦٣٢-١٦٧٧) فكان
يعتبر "الحدس" أكثر أنواع المعرفة فائدة فى إدراك جوهر الأشياء والحقيقة . إذ
أن إدراك الحقيقة حسياً وبشكل مباشر ، يقابل المعرفة العقلية ، وهذا النوع من
الإدراك هو مقدرة خاصة لا يمكن ردها إلى الخبرة والمعرفة التأملية .

ومسألة المتعة والفائدة في فلسفة «أرسطو» (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) هي غاية في حد ذاتها ، أكثر من كونها وسيلة لإشباع هدف آخر ، على أساس أن المتعة مكتفية بذاتها مما يؤهلها لكي تصبح الغاية من الحياة . ولذلك اعتبر «أرسطو» المتعة مصاحبة للأفعال الفاضلة التي تمثل تحقيقاً لذاتها . أما العقل فيقوم بالسيطرة على الميول ، واتباع الحكمة في اختياراتنا . ويفضل «أرسطو» الاعتدال في المتعة ، إذ أن اتباع طريق الوسط في فلسفته هو المثل الأعلى .

أول من أتبع مذهب «المتعة» هو «أرسطيوس» (٤٢٥-٣٥٦ ق.م) وقد تتلمذ على يد «سقراط» قبل أن يبتعد عن المذهب العقلاني . وفي اعتقاده أن الخير يخضع للإستمتاع في اللحظة الراهنة ، وأن الإنسان يحتاج إلى عدم المبالاة بديمومة المتع ، وإلى تحقيق أكبر قدر من اللحظات الممتعة المركزة في الزمن المتاح . وقد فضل «أرسطيوس» متع الحواس على متع العقل .

وقد شاعت تعريفات كثيرة تنظر إلى الفن على أنه يحقق المتعة . وقد سادت هذه التعريفات في العصور الإغريقية والرومانية وحتى القرون الوسطى وعصر النهضة .

ولقد استعاد «مذهب اللذة» شبابه في القرن السابع عشر على يد الفلاسفة حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وما يزال يحتل مكانة هامة في العصر الحديث على يد الفلاسفة الحسيين . ثم ظهرت «النزعة الذاتية» في فلسفة «كانط» في القرن السابع عشر ، في مقابل المبادئ المتعالية الميتافيزيقية ، إذ قامت المحاولات لدراسة المسائل المتعلقة بالفن والقيم الخيالية من ناحية ،

وعلاقتها بالمعرفة المنطقية والحياة العملية والأخلاقية من ناحية أخرى .
وتضمنت هذه التعريفات أفكاراً حول « متعة الحواس الراقية » و « متعة اللعب »
و « متعة الشعور بالقوة » .

والحقيقة أنه لا يمكن إنكار مصاحبة النشاط الفنى « للذة » وكان قد
دعى إلى هذه النظرية فى القرن السابع عشر كل من « توماس هوبز »
Thomas Hobbes (١٥٨٨-١٦٧٩) و « جيون لوك » *G. Locke* (١٦٣٢-
١٧٠٤) . أما فى القرن التاسع عشر فقد أضفى « جيرمى بنتام » *J. Bentam*
(١٧٤٨-١٨٣٢) على هذه النظرية صفة عالمية ، وسميت حينذاك بالمذهب
النفعى ، وهو مذهب يؤكد أهمية تحقيق السعادة والبحث عن المتعة من أجل
البشرية . ويرى الفيلسوف الإنجليزى « جيرمى بنتام » صاحب نظرية المنفعة ،
إمكانية قياس « المتعة » من حيث الشدة والمباشرة ، ويفضل تحقيق المتعة فى
أقصى شدتها ، وضمان استمرارية زمنها إلى أطول فترة ممكنة . ويعتبر
الإستمتاع المباشر عند « بنتام » أسمى من الإستمتاع المؤجل ، وقد أشرت فى
تحقيق المتعة ، توفر عنصر « النقاء » *Purity* ، على أساس أن هذه الخصائص
تمثل عاملاً مشتركاً فى تكوين المثل الأعلى للمتعة ، بالإضافة إلى كونها عناصر
فى عملية قياس المتعة .

أن الفنان يتأثر بنظم المجتمع وقيمه . وبمجرد عرض العمل الفنى يظهر
مدى تأثيره فى الحياة أخلاقياً ، مثلما خبرنا بذلك « أفلاطون » ويشترك معه فى
رأيه « تولستوى » (١٦٠٨-١٦٤٧) . ولكل عصر مجموعة معينة من قيم النظم
الاجتماعية تعبر عن أيديولوجيته . ومنها القيم الأخلاقية والدينية والنظرة السائدة

نحو الحياة والعالم ، تؤثر على الفنان مثلما تؤثر التقاليد الفنية والأساليب التى يفرضها جمال الفن ذاته ، وكلما تعددت القيم فى العمل الفنى تعددت تفسيراته . وبالقدر الذى يتسع به نطاق أذواق الناس ، تصبح معايير أحكامهم أكثر مرونة ، ونصبح على استعداد للإعتقاد بأن أصول الفن متعددة ، وأن هذه الأصول المختلفة، فى إمكانها أن تخلق قيماً مختلفة فى منتجات الفن ، باختلاف العصور والثقافات ، ويرى النقاد فى العصر الحديث وعلى رأسهم « جون جرو رانسوم » *John Grow Ransom* بضرورة وضع معايير القيمة خصيصاً للعمل الفنى ، فكل عمل فنى جديد يتطلب توسيعاً جديداً فى النظرية بالقدر الذى نستطيع معه أن نفى بمتطلبات العمل الفنى ، وذلك ما يوضح السبب فى رفض النقاد الجدد للقواعد وللقصص ، ولإنطباعات الناقد .

وينبغى أن يوجه الحكم الجمالى نحو الهدف المولد للمتعة الجمالية ، وقد ينحصر معيار الحكم فى الصفة المؤهلة دون الإشارة إلى الفن ذاته ، فإذا افترضنا أن عملية التدقيق تتحقق بفضل الإستمتاع جمالياً بمجموعة من المسطحات ، بسبب خضوع مثل هذه الأشكال لنسبة « **القطاع الذهبى** » على أساس أن هذه النسبة هى الصفة المؤهلة ، فإن النسبة تصبح فى هذه الحالة ، المعيار الذى يطبق « **موضوعياً** » دون الإشارة إلى العمل الفنى ، الذى يمثل الإهتمام الجمالى ذاته ، ففى الحقيقة أن قيمة العمل الفنى الجمالية لا تتوقف على تطبيقه « **للنسبة الذهبية** » ، إنما هى تمثل إحدى القواعد التى تشكل النظام الخاص لطراز فنى معين ، وأن لكل فن ضوابطه الخاصة من المعايير التى من شأنها أن تساهم فى تحقيق الإهتمام الجمالى ، والذى يمثل قيمة العمل الفنى جمالياً .

الألفة والغربة - قيم جمالية

ولا تشير عملية استخدام طرق الإحصاء إلى القيمة الجمالية لعمل فنى ، وقد يكون لتفضيل منتوق خبير ، أهمية أكثر فاعلية فى هذه الحالة ، لأن المنتوق بخبرته فى تمييز الإهتمام الجمالى عن الإهتمامات الأخرى العرضية ، يستطيع أن يتوصل إلى الدافع الفنى الأصيل . وفى الفن يشترط تحقيق الإهتمام الجمالى من أجل توفر عنصر التشويق . وعندما يتعرض الإهتمام الجمالى للإرهاق يستلزم الأمر شيئاً من التنويع والطرافة أو الجودة . فأحياناً تمل العين من الأنواع البسيطة من الموضوعات الجمالية ، مما يستدعى توسيع مجال الإهتمام أو مجال الرؤية ، بهدف اكتشاف قدر أكبر من الخصائص الجديدة القابلة للإمتاع . وفى هذا المجال عندما تولد الأشياء المعتادة الشعور بعدم المبالاة ، يصبح من الضرورى إضافة مجالات اكتشاف جديدة ، يقدم عليها فنانون جدد ، وذلك يحتاج إلى إحداث عمليات توازن بين ما هو مألوف وما هو مكتشف وغير مألوف .

وتبتكر الألفة باعتبارها لا تعنى بالإختلافات الفردية ، ولدى الناس عادة مجموعة من العادات الفطرية فى الرؤية ، وهى تتغير نتيجة لمقاصد المنتوق . وتأثير العادة يؤدى إلى تعجيل تأمل المشاهد ، وحصر تجربته فى مجرد تكرار عدد من الأنماط المتطابقة دون تفحص الشيء الفريد ، إذ أن العادة تحجب التمييز . ومع أن الألفة أداة ضرورية تعتمد عليها التجربة فى مواجهة الموضوعات ، وبدونها يعجز الإنسان عن مواجهته لبيئته ، غير أنها من الممكن أن تقهر الحافز الجمالى ، والفنان يثير حواس المنتوق المتعبة ويقوم بتزيين ما كان سيبدو بغير الفن رتيباً مملاً .

ويستبدل الفن الزائف تميز الأشياء ، بتقديم حقائق جزئية عنها ، فيقدم الطابع الذى ينبغى أن تتصف به الأشياء ، من أجل أن يضمن الألفة . أما مهمة الفن فهي العمل على إطالة زمن تجربة التأمل الجمالى للأشياء ، وعلى تعميقها وتجديدها . فالإنسان فى العادة يلتقى بالأشياء فى الحياة لقاءً عابراً ويتعجل . أما الفن فيهدف إلى إبطاء إيقاع التجربة ، وهكذا يؤلف الفنانون أعمالهم بطريقة تؤثر فى عادات المتذوق فيغير معالم حصيلة التجربة ، ويعيد توجيهها ، من أجل أن يكشف عن الموضوع الجمالى ويستوعبه . وبذلك يتحدى الفنان تجارب المتذوق ، إذ يعبر بطريقة تؤثر فى تجربة المتذوق ، فهو يجعل عمله فريداً . فرغم أنه يؤلف هذا العمل من عناصر شائعة إلا أنه يحرص فى عملية التأليف على تميز ما يعرضه فى هذا النطاق المألوف ، بأن يحافظ على فردية العمل الفنى فى إطار اللغة المشتركة مع الأشياء الأخرى المتعارف عليها . ويسعى الفنان من أجل أن يحصر انتباه المتذوق فى حدود عمله الفنى ، ولذلك يظهره فى أفضل حالاته ، من أجل أن يراه المتذوق وكأنه منفصل وقائم بذاته ، منتزع مما يحيط به . من هنا نجد الفنانين يحرصون على وضع لوحاتهم فى إطارات ، وتركز عليها الأضواء بعناية ، وترفع التماثيل فوق قواعد ، من أجل تأكيد استقلال الأعمال عما هو خارجا عنها ، والتأكيد على اكتمالها الذاتى ، حتى ينظر المشاهد إليها على أساس أنها نمط يتألف من صور .

وهناك وسيلة للكشف عن آفاق جديدة لتحقيق التميز ، وذلك بـ « المسخ » ، فإن الفنان يتبع هذه الوسيلة ، بالتحريف فى نسب الموضوع وفى صلاته ، بحيث ينظر إلى الأشياء نظرة جديدة ، وحتى يرى المتذوق فيها ملامح وجوانب لا ترى فى الحالات العادية . وهناك وسائل أخرى منها المبالغات ،

والإيقاعات ، والتكرارات فى الأنماط ، وبالتنوع على النمط الواحد ، من أجل إطالة زمن تجربة المتذوق ، فبغير الفنان الإيقاع أو الزمن أو التوافق بغرض إتباع التجربة ذاتها عدة مرات ، وفى كل مرة يعرض جانباً مختلفاً . وبذلك يحدث تنمية معقدة للمادة الأصلية ، تساعد على إثراء التذوق وتقوى عامل التوقع . ولتحقيق هذا التأثير الحيوى الخاص بالتأطر والتنمية ، تستخدم العديد من المؤثرات مثل تعدد أسطح الصورة ، وتنوع الإضاءة ، كما يركز الإهتمام فى موضوعات عديدة .

لقد حقق « رمبرانت » Rembrandt (١٦٠٦-١٦٦٩) التأثير بعنصر الزمن فى لوحاته ، باستخدام الضوء وبتوزيع الألوان ، إذ أراد أن ينفذ المشاهد إلى داخل أعماله ، ويتمشى داخل الرسم من أجل إطالة زمن التجربة ، حتى يتمكن من أن يلتفت إلى أشياء كانت من الممكن أن ينصرف عنها انتباهه ، لولا استخدام مثل هذه الوسائل التى هدفها تمزيق العادة فى الإستجابات البصرية والعاطفية والفكرية ، والحصول على التميز .

ان من الأسباب التى تعمل على إعاقه عملية الرؤية ، الألفة والعادة ، أما الجميل فيجمع بين الصفتين « الألفة والغربة » . إذ أن الألفة الشديدة ، وكذلك الغربة الشديدة يعملان معا على إعاقه الإستمتاع الجمالى . فـ « بينما تسبب الألفة الشعور بالملل ، تؤدى الغربة إلى الشعور بالنفور » . والمشاهد الذى تعود على الجمال الكلاسيكى ، الذى يتمثل فى نماذج النحت الإغريقى ، تبدو بالنسبة له الأجسام التى رسمها « روبنز » (١٥٧٧-١٦٤٠) غريبة ، وكذلك تبدو الأجسام فى لوحات « حامد عويس » (١٩١٩) قصيرة وبدينة نسبيا . وعادة يألف

المتذوق أنواع الجمال التي اعتادها في مجتمعه وبيئته ، ومن خلال ثقافته . وقد يلتقى في لوحات « الصيد البرى والبحرى » فى مقابر وادى الملوك (من الدولة الفرعونية الحديثة) بما يثير الإنتباه من المشاهد النيلية ، وقد يعجب المتذوق بطابع المرح التي تنسم به صور الرحلات المائية فى مثل هذه الرسوم ، أو بمشهد الفتيات وهي تتحنن لتلتقط أزهار اللوتس ، أو بمنظر القط الذى يفترس الطائر . أما ما يتعلق بالمغزى الأسطورى أو ما يخص ارتباط المشاهد برموز عقائدية فسوف لا تعنيه . ومن وسائل تمزيق العادة التأكيد على التصميم وحركته ، مما يودى إلى تفتيت الانتباه ، أو التأكيد على إتزان اللون والكتلة ، ثم استخدام مؤثرات الإضاءة ومحاولات اختزال التجربة وعرض التميز فى صورة جميلة ، أو تقديم خلاصة ، تودى إلى إبعاد التميز عن طابعه الفردى . والأفضل أن يستخدم الفنان فى عملية تأليفه الفنى ما يساهم فى إطالة التجربة ويعمقها ، فيمكن المتذوق من تتبع خطاه ، ويدرك رؤيته .

وقد يعثر متذوق فى لوحة للعدراء وطفلهما على مغزى دينى ، أو يتذكر من خلال هذه اللوحة موضوعا يتعلق بالأمومة ، أو يستمتع بجمال المرأة التى صورها الفنان ، أو يجذب لتوزيع الألوان والخطوط وحركة الأجسام التى تضمها اللوحة .

وهناك نظرية جمالية تربط « الجمال » بالمنفعة ، فترى الجمال يتحقق فى الأشياء التى ينجم عن مشاهدتها توافق مع رغبات المتذوق . وكان مفهوم الفن النافع فى نظرية أفلاطون ، يتمثل فى المنتج الذى يخدم الناس ، والذى يتميز عن فنون المحاكاة التى تدفع إلى الترويج عن النفس أو إثارة المتعة . والمشاهد فى

العادة يدرك تركيب الأشكال استناداً إلى معلوماته وعاداته فى التفسير ، إذ أن إدراك الصور يتوقف على إدراك ماهيتها ، كما أن الرسوم الخالية من المعنى تفتقد شيئاً من قيمتها الجمالية ، فلا يقنع الفنان استبدال الهيئة الأسطوانية للشجرة ، بمجرد أسطوانة ، لذلك يفضل الفنانون رسم الوجوه الحقيقية ، والأجسام الإنسانية ، ومشاهد من حياتهم وحياة من يحيطون بهم ، رغم تأثير عامل الألفة فى افتقاد قدر من الجودة .

ونظراً للطبيعة الحرة التى تميز الإهتمام الجمالى ، فإن هناك ميل نحو التحرر من العادة والسلطة المتمثلة فى المعايير والقواعد الشائعة. ومن القضايا الشائعة فى مجال التذوق ، صعوبة إقناع شخص ما بخطئه بسبب تفضيله الجمالى ، فقد يعجب مشاهد بلون الخضرة فى منظر طبيعي ، أو بزرقة السماء فيه أكثر من إعجابه بمنظر طبيعي من رسم الفنان « **محمود سعيد** » (١٨٩٧-١٩٦٤) ، إذ أنه بالنسبة للمسائل العلمية مهما بلغ تعقدها فيمكننا البرهنة على صحة آراءنا فى مجالها ، باستخدام الحجج القابلة للتصديق . أما بالنسبة للآراء التفضيلية فهى لا تقبل الجدل ، فمن الصعب إثبات أن شيئاً ما أجمل من شئ آخر ، كأن نقول مثلاً أن « **هرم خوفو** » (بالجيزة - الدولة الفرعونية القديمة) أجمل من « **مسجد السلطان حسن** » بالقاهرة . وتعتبرنا الحيرة كذلك ونحن نحاول إثبات أن « **الزهرة** » أجمل من « **عود الحطب** » . ومع كل هذا نصادف شخص ينظر إلى الأشياء من حيث ملاءمتها له ، كما يربط مسألة الأدواق بمبدأ الصواب والخطأ . رغم أن كل إنسان يدرك أكثر من غيره ، ما الذى يفضلهُ ، ولا يستطيع إقامة الدليل على ما يختصم فيه فى مسألة

« الجمال » ، ومع ذلك فإن عملية البحث فى ماهية « الجمال » ما تزال تشغل الفلاسفة والنقاد ، الذين يبحثون عن تعريف شامل للجمال .

ويبدو أن تفسير الاختلاف فى الأنواق استناداً إلى الاختلاف بين التفضيلات الجمالية بين الناس ، هو تفسير غير كاف ، ولذلك قامت المحاولات العديدة من أجل تعريف الجمال . غير أنه يطلق عادة لفظ « جميل » على أنواع مختلفة من الأشياء ، ليس بينها صفة مشتركة ، فهل فى الإمكان حقاً العثور على تعريف شامل لـ « الجمال » ؟

وكان لدى الفلاسفة المثاليين ، وعلى رأسهم « أفلاطون » اعتقاداً راسخاً بوجود طابع مشترك ، يجمع بين الأشياء الجميلة ، أما الاختلاف بين تلك الأشياء الجميلة فسيبه يرجع إلى الاختلاف فى مقدار ما تحويه من ذلك الطابع المشترك . ولذا يمكن ترتيب تلك الأشياء (الجميلة) قياساً إلى شئء مثالى فى جماله وكماله . وفضل المثاليون انطلاقاً من معتقدهم هذا أنواعاً من الفن على أخرى ، مثل تفضيل « الشعر » على « الموسيقى » ، أو تفضيل « الجمال الرجولى » على « الجمال الأنثوى » وكذلك تفضيل « الجمال الإنسانى » على « جمال الطبيعة » .

ومع تحليل الجمال إلى عناصره ، فى الدراسات الجمالية بهدف العثور على العنصر الجمالى المشترك ، قد افترض بعض الفلاسفة توفر عنصر الجمال فى طبيعة الأشياء التى تبعث الإحساس بالجمال . غير أنه على الرغم من توفر ذلك العنصر المشترك بين الأشياء التى توصف بأنها جميلة ، فإننا نرجع صفة الجمال أحياناً إلى عنصر آخر مثل فائدة الشئء .

وفى الحقيقة أن نشأة العلم التجريبي للفن فى مختلف صوره ، وكذلك نشأة القواعد المتعلقة بفنون التصوير والعمارة ، ترجع إلى اليونان والرومان القديمين . وقد كانت المؤلفات فى مجال الفن فى عصر النهضة تعد مرشداً يجب الدارس العادات السيئة التى تنشأ عن الميول المسرفة فى رومانيتها .

وقد ينصب الإهتمام الجمالى للفنان بالتركيز على الطابع الجوهرى للشيء الذى يتأمله فيعمل على تجسيده ، أو قد يوجه هذا الإهتمام نحو الجوانب المعرفية والاجتماعية فى هذا الشيء ، أو يركز على المواد والوسائل الفنية ، مع إكساب العناصر الأخرى اهتماماً أقل . فالعناية بطابع الأشياء وبمضمونها يكشف عن الحساسية الفنية ، فى مثل هذه الموضوعات (أسطحها وصفاتها وقوامها) . أما القيمة النفعية للفن فتتحقق إذا ما أصبحت الغاية من الفن تعليم الناس وإقناعهم ، بالإضافة إلى توجيه رؤياهم . وتتحقق القيم الشكلية مع عناية الفنان بخصائص الموضوعات من الناحية الحسية المباشرة ، ومع عنايته بالأنماط ، وباستغلاله لإمكانات المادة الوسيطة وبالأنساق المختلفة . وسوف يستجيب المتذوقون لنفس العمل الفنى بوسائل مختلفة ، غير أن قيمة واحدة سوف تظهر بطريقة مهيمنة فى كل عمل من أعمال الفن .

وبواسطة الرؤية المختلفة للفنان ، يكمل استبصاراته ، من ناحيتى المضمون أو التشكيل ، ويقوم بتنظيم مادة عمله فى إطار نمط أسلوبى معين على أساس أن كل عمل فنى يمثل رؤية فريدة . غير أن التشابه فى الإهتمام والمقصد ، شىء متوقع ، وذلك ما يفسر التسميات المختلفة : « واقعية » و « تأثيرية » و « كلاسيكية » و « رومانسية » و « تعبيرية » .

ولا تستخدم القيم الجمالية من أجل تقرير حقائق ، وإنما تستخدم من أجل التعبير عن شيء نفضله ، أو نرغب فيه ، ونحن لا نتعامل مع المحسوسات كمادة خام ، بل نختبر عادة مثل هذه المحسوسات على اعتبار أنها أشياء تتمتع بمعاني ، فخيراتها غالبا ما تكون مشحونة بالقيم .

وفي عملية الحكم الفني يمكن أن تستخدم مجموعة من المبادئ أو الأحكام العامة المرشدة ، وربما تكون في هذه الحالة فكرة الإنسجام (المثالية) مفيدة ، إذ سوف تنسجم في هذه الحالة جوانب الإضطراب في التجربة ، ويتحقق العمل في كل موحد .

وقديما لم تكن تبحث مسألة القيمة ، باعتبارها موضوعا مستقلا ، وإنما كانت تختلط بموضوعات الفلاسفة ، التي كانت تبحث في « الخير المطلق » وفي قيمة « الوجود » . وعندما صرح « بروتاجوراس » وهو من أشهر السفسطائيين القدامى بقوله « إن الإنسان هو مقياس كل شيء وأن الحواس دليل كل شيء » ، وأصل المعارف البشرية ، وليس هناك حدود لقابلية الإحساس للتغير « قد أراد أن يعبر بإيجاز عن النظرة الفلسفية الإغريقية تجاه « القيمة » . لقد كان « بروتاجوراس » أول من أشار إلى اختلاف أحكام الناس حول الشيء الواحد ، اعتقادا منه بأن الحقيقة تتبع الشعور الوقتي الذي يشعر به المرء . وهكذا كانت فكرة السفسطائيين حيث النظر إلى القيم من زاوية الإنسان ، ليس الإنسان الفرد وإنما الكلي ، ويعرف الجمال في هذه الفلسفة من خلال مفهوم اللذة ، والفن هو بحث عن مبدأ الوحدة من خلال التنوع .

وهناك تأثير متبادل بين «المعايير» و «القيم» غير أنه إذا كانت «القيم» تعبر عن التفضيلات والأولويات أو المبادئ الإيجابية ، نجد «المعايير» تمثل الإرشادات والتوصيات التي تصلح للممارسة المعيارية . وبذلك تصبح القيم بمثابة تدعيم للمعايير .

أن الفن لا يكون جميلا في رأى أفلاطون بفعل التناغم فحسب ، وإنما بفعل ما فيه من معيار . وكان أفلاطون يفسر «المعيار» على أنه الإتفاق مع الحقيقة ، وأن الحقيقة هي الجوهرى ، والجوهرى يسبب التناغم الذى هو سر الجمال . وقد ذكر أفلاطون فى (محاورة فيليبوس) «أن المعيار والتناسب هما الجمال والفضيلة» ، ولما كان الإنسان بالنسبة لأفلاطون يعد أجمل وأكمل المخلوقات جميعا ، فكان «منطقيا» أن يكون مثال الجمال إنسانيا . وفى هذه الحالة يقاس جمال الفن بمدى ما حققه الأثر الفنى من هذا المثال الجمالى . ويطلب أفلاطون أن يلتزم الفنان فى محاكاته بصدق التعبير عن الحقيقة ، حينئذ سوف يكون فنه بمثابة المرشد الروحى الذى يأخذ بالنفس ليطهرها من عالم الحس حتى تسمو إلى العالم المثالى المعقول ، وهكذا تصبح قيمة الفن عند أفلاطون فى مسابقة الفن للمنطق وللمعيار الأخلاقى .

وعلى عكس الفكر الحديث الذى يستند إلى الإدراك الحسى ، كان الفكر الإغريقى قد تعلق بمذهب «الحس العقلى» . أما الفكرة الشائعة عن هدف الفن فى ذلك العصر فهي أن يحقق المتعة والفائدة . غير أن هناك اختلاف بين اعتبار المتعة خارجية تميز الأشياء الجميلة (الفنية والطبيعية) وبين اعتبار المتعة غاية الفن وهدفه . والحقيقة أنه لم يكن هدف الفن دائما تحقيق المتعة جماليا . ونحن

إذا لم نربط موضوع العمل الفني أو الموضوع الطبيعي ذهنيا أو انفعاليا بأى شىء خارج ذاته ، نكون فى هذه الحالة نقوم باختباره جماليا . وسواء أكان العمل الفني رديئا أم جيدا من الوجهة الذهنية أو الانفعالية فسوف يتمتع بدلالة جمالية ، وليس شرطا أن يكون قصدنا فى هذه الحالة البحث عن القيمة الجمالية . إذ أن المشاهد وهو يتأمل موضوعا ما (عمل فنى أو شجرة) إذا ما اندمج فى موضوع إدراكه ، يتمكن من الشعور به جماليا ، ولما كان الفن يتضمن القصد والوسيط ، فذلك ما يفسر اشتراط الخبرة من أجل التعامل مع هذا الفن .

ويرجع الرواقيون أصل المعرفة إلى الحواس والطبيعة عندما تكون متألفة ومتجانسة بجميع عناصرها التى تتحرك طبقا لقوانين ثابتة ونظام وغايات عقلية . وعند الرواقي تمثّل الطبيعة أعظم فنّان . فالفنّ يمثّل فى هذه الفلسفة نسقا يحقق غرضا مفيدا فى الحياة . والجمال هو تناسب مثالى يتفق مع غرضه . ورغم إعلاء الرواقيين من شأن « العقل » إلا أنهم أكدوا على العنصر الحسى واللاعقلانى وأحلوا الخيال محل المحاكاة . ومن الرواقيين الفيلسوف الرومانى « ماركوس شيشرون » *Marcus Cicero* (١٠٦-٤٣ ق.م) ، وهو لم يكن يميز فى فلسفته بين الصورة الذهنية والتحقيق الموضوعى لها . وقد أكد شيشرون باتباع مبدأ « الملائم » مما جعل العنصر الذاتى يتسلل إلى فلسفته . ومن رأى شيشرون توفر الجمال فى الفن والطبيعة ، وركز فى فلسفته على المظهر الخارجى للأشياء ، وجعل الحكم على الفن وفق الحالة الجمالية الفطرية التى بها يستوعب المتذوق الجمال وقيمه .

وفى الفلسفات التقليدية توصف القيمة على أنها ترتبط بالوجود الميتافيزيقي ، وتمثل ضرورة . والحقيقة أن الطبيعة المثالية لأى قيمة تتوقف على الالتزام بها . أما أفلاطون فكان ينظر إلى القيم على أنها توجد وجودا يسبق وجود الإنسان ، وذلك ما يفسر فى نظريته كيف لا يتوقف فعل « التقييم » على قدرة الإنسان المعرفية ، وإنما يعتمد على قدرة المخيلة على تجاوز الواقع ، وذلك يعنى أن « القيم » توجد مثل كائنات ، وسيقت بوجودها وجود الإنسان . ولقد أعطت النزعة المثالية *Idealism* للقيم مكانة تقع فوق الواقع وتتعالى عليه ، إذ كانت الأولوية للقيم على أساس أنها مسبقة *Apriori* ، كما كان عالم القيم سابق للوجود ، ولذا فيمكن إدراكه بالحدس *Intuition* .

وفى زمن الإغريق وكذلك فى عصر النهضة كان الناس يتمسكون بمبدأ «الجمال المرتبط» وعلى وجه الخصوص « بالفائدة » ، غير أن هناك العديد من أنواع أحكام القيم الجمالية ، وكل حكم منها يتفق مع ما يقصده الناقد من لفظ « جمالى » . أو ما الذى يعنيه بمصطلح قيم من الوجهة الجمالية . أما حكم القيمة فى نظرية المحاكاة ، فيتطلب توفر خصائص كلية ، تجمع المشاهدين على إدراكها . وإذا كان علم الجمال يبحث فى وقائع التجربة الفنية والجمالية ، وفى طبيعة الإدراك الجمالى ، وحقيقة الفن ، فإننا نجد فلسفة النقد تبحث فى القيم المتعلقة بالفن والإستماع الجمالى . ومع ذلك فإن الوقائع التى يبحثها علم الجمال هى وثيقة الصلة بالقيم . فإن عمليتى الإبداع والتذوق مشحونتان بالقيم ، مما يدعونا لمهمة الكشف عن معنى الجمال وإلى اختباره فى عملية الإستماع الإنسانى .

وفى عملية التذوق يميل المشاهد غالبا نحو تقدير ما استمتع به ، فإذا تذوق حيوية الخطوط فى لوحة من الفن الفرعونى فسوف يصبح ممكنا العودة إلى التفكير فى هذه الصفة « **الحيوية** » وسوف يقدرها . وهكذا يكون الحكم على شىء بأنه افضل من آخر ، قد جعل اختيارنا على أساس من الوعى والقصص ، وكذلك تصبح ميولنا الخاصة معايير .

ولما كان كل ناقد يتبنى مجموعة من أحكام القيمة ، فذلك ما يدعوه هذا الناقد إلى أن يتعمق فى رؤيته الفنية . وهناك أوصاف مختلفة تعبر عن القيم الفنية والجمالية فى عمل فنى معين ، مثل « **جميل** » و « **بديع** » و « **جليل** » ، وهى كلها أوصاف تقريبية . ويستطيع الناقد إذا أعجبه طابع العمل أن يستخدم ببراعة الألفاظ التى توحى بأحاسيس معينة ، أو توحى بمذاق العمل أثناء عملية التذوق .

وفى العادة تستخدم الأحكام كأدوات للإقناع من أجل أن تجعل الآخرين يشاركون تفضيلاتنا ، وتبعا للنظرية الموضوعية ، نتوقف حقيقة القيمة الجمالية على توفر صفة معينة محددة فى العمل الفنى . وتختبرنا هذه النظرية فقط بأن القيمة الجمالية تتميز بكونها « **موضوعية** » أو « **مطلقة** » غير أنها لا تصفها بالتحديد .

وهناك فريق من أصحاب النظرية الموضوعية ، ينكر إمكانية تعريف القيمة الجمالية بحجة عدم قابليتها للتحليل ، بل تفهم على أنها « **كل** » يدرك بالحدس وليس بالاستدلال ، لأنها تحس دون تقديم أسباب ، أما الفريق الثانى

فيحدد القيمة الجمالية على أنها « سمة يقينية » تدرك مباشرة دون الحاجة إلى الاستدلال ، لأنها سمة من سمات العمل ، وتكون في الغالب شكلية ، ومن خلالها يمكن تحليل بنية العمل الفني ، على أساس أنها صفة موضوعية . ومثل هذه السمات المحددة التي يتصادف وجودها مصاحبة للجمال ، هي الدليل الذي تستند إليه أحكام القيمة في البرهان على صحة الحكم . وتعرف هذه النظرية بنظرية « السمات المصاحبة » التي تبحث أساسا في السمات الشكلية مثل قواعد « التكوين » و « التناسب » و « الوحدة » . وقد وضعت قواعد رياضية تحدد بدقة « النسب الصحيحة » على اعتبار أنها السمات المصاحبة للجمال . وتعرف النظرية الوضعية في موضوع القيمة بـ « النظرية الانفعالية » والحكم الجمالي فيها لا يشبه أحكامنا على الأشياء المحسوسة المعينة وإنما هو تعبير عن شعور المتذوق الذي لا مناقشة فيه . ويتركز البحث في هذه الحالة في الأسباب والعوامل التي تتدخل في إنتاج نوع ما من الفن في مجتمع معين ، أو البحث عن أسباب تغير الذوق في مجتمع ما وعصر معين . وهكذا أبعدت دراسة « القيم » عن مجال الفكر النظري .

وحدة المتناهي واللامتناهي

وفي العصر المسيحي كانت القيم قد ارتبطت بمفهوم الشفقة والإحسان ، إذ فهمت قيمة الإنسان وقتذاك على أنها تمثل نزعة «الزوال» و « الضالة » ، في مقابل الألوهية . وقد نظر إلى الإنسان في عصر النهضة على أنه يمثل « السمو » على النزعة الوحشية من ناحية ، أو أنه المقابل للألوهية . وبالرغم من قبول العصور الوسطى للتراث القديم الكلاسيكي فقد اكتفت بنسخ مؤلفاته في

الفن ، ومنها مؤلفات « أرسطو » دون تفسير نقدي ، غير أن « القيم » ينبغي أن تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل ، إذ أن المضمون الأصلي « للقيم » إنساني . أما الانحياز للجديد فيشبه أى نوع من التحيز ، إذ أنه يرجع إلى ضيق الأفق .

ويعتقد « أفلوطين » *Plotin* (٢٠٥-٢٧٠م) بأن الله هو علّة الأشياء ، وهو الذى يسمو على كل شيء ، وقد بعث العقل الأول من التفكير فى ذاته ، متلماً يبعث اللهب الضوء ، وقد اتبعث الروح فى رأى « أفلوطين » من العقل . أما المادة فهى منشأ الشر ، لذا يدعو فى فلسفته إلى التحرر من سلطة الجسم والحواس ، من أجل السمو بالنفس عن طريق التأمل . وقد بحث « أفلوطين » فى فلسفته العلاقة بين المادى والروحى ، وكان الجمال فى نظريته يتركز فى الفكر الذى يشكل المادة ، فلم يعد الجمال عنده ينحصر فى التناسب والتماثل والتوافق . وكان لنظريته صدى فى آراء « كارليل » *Carlyle* (١٧٩٥-١٨٨١) الذى صرح بأن الأعمال الصادقة تعبر عن امتزاج « اللامتناهى فى المتناهى » وكأن الحقيقة الإلهية قد تجسدت للرؤية . وفى مفهوم سان أوجستين يتحدد « الجمال » فى التماثل الذى يتحقق بالتوافق بما يرضى المتذوق . إذ أن توفّر التوافق بين الأجزاء يضمن ترابطها فى وحدة واحدة . ويعتبر سان أوجستين أن « الوحدة » هى قانون الجميل الذى هو سر إعجاب المتذوق .

ولقد استخلص « أفلوطين » من الآلهة الفرعونية « أوزيريس » (الطبيعة) و « أيزيس » (الروح) و « حورس » (الإنسان والإخصاب) و « ست » (الأرض والمادة مصدر الشقاء) . ثالوثه الذى يتكون من الإله (مصدر الجميع) ، والعقل

(الأب الأول) ، والنفس (التي تكونت الطبيعة عنها) . ويستخلص موقف « أفلوطين » الجمال من فكرة الوحدة والصورة الخالصة والترتيب ، أما الجمال في الموجودات يكون في تماثلها وانتظامها . والصورة في فلسفة « أفلوطين » الجمالية ، تصدر عن الأوجد ، الذي هو للخير ، أى أن الإله هو مصدر الصور الفنية ومبدعها . كما أنه هو الذى يفيض بها ، فى رأى « أفلوطين » ، على من ارتقت روحه من الفنانين . والفنان يسعى إلى التخلص من قيود المادة (الجسم) باتحاده مع الإله الذى هو سر الجمال . ولقد تركت الأفلاطونية الجديدة أثارها على فلاسفة العصر الوسيط . أما « أغسطين » Augustine (٣٥٤-٤٣٠ ميلادية) ، الذى تأثر بالأفلاطونية الجديدة ، فقد عرف الجمال بأنه يتمثل فى « الوحدة مع الله » ومن رأيه أن قوانين الجمال والفن مثل : « التشابه » و « الأنسجام » هى انعكاسات « للحقيقة » أو « الكلمة » أو « الله » . وهكذا كلن الفن بالنسبة لـ « أغسطين » بمثابة « إلهام علوى » أو « كشف روحى » . وكان يرى أن فى الشيء تكمن روح « الكل » ، بل إن الإنسان والطبيعة هما شئ واحد ، وأن الطبيعة جوهر إلهى ، إذ أن الروح الكونية تتخلل العالم الطبيعى .

والحقيقة أنه فى العصور الوسطى كانت للإعتبارات الدينية المكانة العليا مثلما أصبحت الآن الإعتبارات الاقتصادية تسيطر على العالم .

الإبتهاج بالقيم الحسية والذهنية فى الفن الإسلامى

وعندما أظهر « هنرى فوشيون » Henri Focillon فى مقالته « حياة الأشكال » (١٩٣٤) ميلا نحو استخلاص عوامل قد خضعت لقواعدها الخاصة

أو إلى ما يشبه المنطق الداخلي المنتظم ، كان ذلك على أساس أن مثل هذه القواعد تكمن في الأشكال نفسها ، وليس لضرورات تاريخية ، ف وراء الأعمال الفنية في هذا الفن يقف حافظ يدفع الفنان نحو زيادة الأشكال . والفنان في العادة يعبر من خلال عرف مألوف من معايير القيمة ، ويستخدم وسائل رمزية في التمثيل ، تخضع للتقويم التصويري وفق مثل هذه الأعراف . وقد كان العرف في فنون الشرق القديم ، وكذلك في فنون الشرق في العصور الوسطى ، أن يصور الفنان ما يعرفه ويحسه وليس ما يراه . فهكذا استغنت مثل هذه الأساليب الفنية في صياغة فراغ الصورة ، عن استخدام الظلال وعن اتباع النسب البصرية ، مما اتبع في فنون الإغريق وعصر النهضة الكلاسيكية . ولم يعتنى الفنان الشرقي كذلك بتمثيل الأبعاد المكانية باستخدام الأبعاد المنظورية التي تحقق بوسائل هندسية بحتة . أن كل سمة من سمات الفن في الشرق تحمل معنى لشيء يتجاوز الموضوع العيني ، أما « المنظور المعكوس » الذي اتبع في أساليب الرسم في الفن الإسلامي من أجل صياغة الفراغ الصوري ، فكان من شأنه أن يعرض علاقات كان من الصعب التعبير عنها باستخدام قواعد المنظور الهندسي ، الذي اتبع في فنون عصر النهضة ، أما « المنظور المعكوس » فيخضع إلى نوع من التبرير العقلي والتميط بمسحة علمية . ولم يتحدد الفنان الإسلامي بحدود المادة والجسد والعين ، وإنما ارتاد بفنه الأبعاد التي تتخطى هذه الحدود . ومن يتأمل الرسوم الإسلامية يعثر على الفراغ المكاني ملموسا ، إذ أن العناصر تصاغ في العمل الفني بحيث تملأ فراغ المسطحات . ويعتقد الفنان الإسلامي في مبدأ الجمال الذي يمكن أن تعكسه كل عناصر الوجود .

ولقد تشكلت المظاهر التي صاغت الطابع الشرقي للفن فى عصور الإسلام فى الوقت الذى وصلت فيه الثقافة الإسلامية إلى مرحلة النضوج والتبلور . وكانت هذه المظاهر تبدو وكأنها تخضع لقواعد كامنة تحدد التعبير الفنى . وفى القرن العاشر الميلادى مع ازدهار الفكر الإسلامى حظى علم الأرقام بالعناية والإهتمام ، فاحتلت علوم الهندسة والفلك المكانة المرموقة . وفقا للتقاليد الفيثاغورية الإغريقية. وقد استقى علماء الهندسة العرب قسطا كبيرا من معارفهم من مؤلفات فيثاغورس وأقليدس وأرسطو . وقد أصبح الشكل الرباعى يجسد فكرة الرقم ، وتقوم الفكرة على أساس تقسيم كل ضلع فى شكل مثلث متساوى الأضلاع إلى أربعة أجزاء متساوية ، حيث أن الرقم (٤) كان له طابع رمزى . والواقع أنه يمكن الكشف عن نوع من الهندسية التى تحكم معظم مسطحات الرسوم فى الزخارف الإسلامية ، وعندما يعتمد على استخدام عنصر أساسى ، يتضاعف بالتناظر فى اتجاه المحورين ، وبالتبسيط يمكن التحصل على الشبكة التى يصنعها العنصر الأساسى . وغالبا يصبح المربع فى مثل هذه الزخارف الهندسية العنصر الأساسى فى التخطيطات المعقدة . ولقد أدرك الفنان الإسلامى التحولات التى ينتهى إليها شكل المضلع والتى تتمثل فى الدائرة ، حيث نجد الدائرة تمثل النتيجة اللانهائية لتحولات المضلع ، والشكل الذى ينتهى إليه المربع ، فرغم كون الدائرة تعد شكلا مكتملا ونهائيا إلا أنها فى نفس الوقت ، تعد الشكل الولود الخصب ، الذى يتضمن العديد من الأشكال المشابهة ، والتى تختلف عنه ، فهو شكل دينامى ، تتمثل فيه حركة الطبيعة والكون . وذلك ما يفسر ميل الفنان الإسلامى لأن يحول فى رسومه شكل المربع إلى الدائرة ، أو يوحد بينهما ، إذ هما يمثلان العلاقة بين النموذج الأول فى عالم الأشكال والنموذج النهائى فى ذلك العالم . وكان استخدام شكل المربع الذى يحتوى على

مثمّنات يوحى بتمحور العنصر حول شكل مركزى ، وبخاصة شكل المثلث الذى تتمثل فيه مرحلة الدمج بين الدائرة والمربع ، فى هيئة جمالية ذات بعد ذهنى . وكذلك اندماج المربع مع الدائرة والمثلث يخلق منطلقا لتوليد أشكال أخرى ، مما يحقق عناصر التماثل والإيقاع التى هى من خواص الفن الإسلامى .

فى الحقيقة ان الفن لم يستخدم فى الإسلام من أجل إقامة الطقوس أو نشر العقيدة مثلما استخدم فى الأديان الأخرى ، وكذلك لم تكن النقوش العربية الرشيقة وأشكالها الهندسية التى تستوحى قواعدها من قواعد الرياضة ، إلا تكرارا للموضوع الرئيسى وهو الرغبة فى حل معادلة اللانهاية ، وتحقيقا للنزعة الفطرية . وفى مجال الشعر العربى الذى ينسجم بالنضج منذ الجاهلية ، كانت قد اتضحت فى صيغته تلك الصفة الجوهرية التى تحولت إلى طبيعة أصيلة فى الفن الإسلامى ، حيث تحقيق عنصر الإيقاع بقوانينه الجمالية التى تستهدف المتعة الحسية . وقد وصف الغزالي فى كتابه إحياء علوم الدين الجميل بأنه « كل ما فى إدراكه لذة وراحة » .

وبالرغم من استخدام الفن البيزنطى للشكل النباتى الزخرفى بطريقة أقرب تمثيلا للطبيعة ، حيث رسمت العناقيد بحبات ظاهرة مع حوائق وأغصان ، نجد فى الفن الإسلامى تعتمد مثل هذه الزخارف على عمليات التناظر والتقابل فى التشكيلات المتداخلة والمتشابهة . وقد ابتكر الفنان طريقة تقسم الشكل إلى أربعة أقسام متناظرة ومتقابلة ، مما يودى إلى تسهيل العمل ، وبدت الزخارف النباتية وكأنها تنبت من عقد هى بمثابة مراكز تنبت منها الأغصان والأوراق . وقد ظهر الأسلوب « التوريقي » بانسيابية أشكاله النباتية المجردة فاحتل المكانة الرئيسية

بين موضوعات الفن الإسلامي . والتي يحكمها معيار التناسق العام والتوازن
وكمال الصياغة ورقتها ، على اعتبار أن الرقة والتناسق يقيمان بضمآن قيم
أخرى كالنعومة والطلاوة والرقة ، والنظافة ، والصفاء ، والمتانة ، في حين نجد
أن كلمة غير متناسق وهي تعنى هنا « لا تماثلي » مرادف لعبارة لا يتمتع بقيمة
فنية .

وقد وصل فن التوريق العربي في القرن العاشر أوج انتشاره وتطورت
نقوشه المنقطة في زخارف المخطوطات والأعمال الخزفية والنسجية والخطية .
أما جمال الصورة فهو معيار الحكم الأول في أعمال الفن الإسلامي ، الذي يمكن
أن يتجسد في الصياغة الإيقاعية . والفنان الإسلامي يود أن تثير أعماله انتباه
المشاهد وتبهج نظره بالتوريق الذي من خلاله تتحول القاعدة الرياضية إلى قيمة
فنية يتفاعل معها المشاهد عاطفيا .

التوازن العكسي - جمالية الفن الإسلامي

وينطلق مفهوم التوفيق بين العلاقات في الفنون الإسلامية من المعيار
الجمالي الذي يؤكد على قيمة الجمال في المركبات وليس في المفردات . والكل
يصبح جميل إذا ما اتفق ، في جمالية الفن الإسلامي ، مع مقتضيات العقل ،
والنظام المألوف في هذه الحالة هو « التوازن العكسي » ويذكر أبو هلال
العسكري في كتابه « الصنائع » (١٣١٩هـ) في شرحه لمعنى التوازن
العكسي في تنظيم العلاقات في الشعر بقوله « أن تعكس الكلام فتحصل في الجزء
الأخير منه ما جعلته في الأول ، والشكل الذي تحصل عليه في أسلوب التوازن

العكسى» فى تنظيم العلاقات يبدأ وينتهى بعنصر واحد . فتبدو الصور كالحلقة التى التقى طرفاها . وهكذا نجد أن تحليل موضوعات الجمال فى الفن الإسلامى يتوقف أساسا على إمكانية الكشف عن قانون الإيقاع ، وعن العلاقات التى تعد المعيار الأساسى للجمال وهو التناسق الذى يتفق مع العقل . والواقع أن التوريق العربى (الأرابيسك) الذى يقوم على اشتقاق وحدة زخرفية من وحدة أخرى ، مع إنشاء العلاقات المعكوسة والتقابلات ، هو تجسيد صريح وبلغ لمعنى التوازن المعكوس والتناسق الذى يستند إلى حكم العقل . ويفسر شغف الفنان الإسلامى بجمال الهندسة والرياضيات السبب فى جمعها مع فن التوريق ، واستخلص فى هذا الفن خصائص مشتركة تجمعها مع فنون القول ، فارتقى هذا النوع بأشكاله المتناسقة المبهجة للعين . وقد جمع فن التوريق بين عناصر التعقيد والرقعة والتبسيط فى نفس الوقت ، وكان قابلا للتضاعف اللانهائى وللإنتشار والانبساط . وانحصرت مهمة الفنان فى رسم صورة رائعة الحس جميلة ، تحافظ على الانسجام النمطى العام ، هامة وشفافة ، تطفو فوق تعقيدات الحياة ، وفوق المظاهر الدرامية ، وتحقق البهجة بمسحة من وقار .

لقد اختار الفنان الإسلامى التعبير عن العمق فى الوجدان ، ولم تشغله المظاهر الأنيقية للأشكال ، لذا نجده قد وجه طريقه نحو تحقيق القيم الجمالية المطلقة والمتمثلة فى الفردوس الذى طالما حلم به .

وكان الزعيم الروحى «مانى» فى بلاد فارس قد جعل الفن أساسا للعقيدة ، كذلك فإن الصينيين من قبل قد ارتأوا فى فن الرسم مجالا للإيحاء الرقيق

وللنفوذ إلى جوهر العالم ومعناه الروحي بواسطة اللون المنسجم . وأنشاء حكم الدولة الإلخانية ، ظهر تشجيع للثقافة الإسلامية في إيران .

وقد قام « شاه رخ بن تيمور لنگ » وخليفته (١٤٠٤-١٤٤٥م) برعاية الفن ، أما أبنه « بایسنقر » فقد اعتبر نفسه من أعظم الفنانين الملكيين ، وقام برعاية الفن كذلك . وهكذا ظلت مدينة هراة حتى القرن السادس عشر ، المركز الثقافي الرئيسي في إيران ، إذ أسس فنانوه أساليباً وطرزاً فنية قد ظلت مثلاً جالياً يحتذى به لعدة قرون . وفي العهد الصفوي ، عندما تولى الشاه « طهما سب » الحكم كان مصوراً تتلمذ على يد المصور « سلطان محمد » ونشأت بينه وبين بهزاد « أغا ميرك » صداقة ، وذلك ما يفسر التطور الرائع للفن في ذلك الوقت ، وبخاصة عندما اشتملت معظم المخطوطات على مناظر لقصور جميلة ، وحدائق غناء ، بألوان براقة ، ورسوم دقيقة ، وتكوينات محكمة . وقد ظهرت الصور المرسومة بأجوائها الشاعرية ، تشبه مشاهد من الجنة ، وذلك يرجع إلى مبدأ جمالي فارسي ، يستند إلى فكرة تحويل المنظر المصور في اللوحات إلى رمز يمثل كل الفردوس الأرضي ، ولما كانت كلمة « جنة » تشتمل على معنى « النباتية » ، فذلك ما يفسر تغنى الفنان بصور الشجر .

وضمن رسوم مخطوطة « خمسة نظامي » (١٥٢٥م) منمنمة عنوانها « ليلي والمجنون في المدرسة » ، وعلى باب المدرسة كتب بيتاً من الشعر يقول « لا تلقن هذه الفتاة ذات الوجه الجميل غير كل طبيب » . وهناك رسم آخر نفذه « كمال الدين بهزاد » يصور « مجنون ليلي في مكة » قد خضع ترتيب الأشخاص فيه لتخطيط لولبي بيضاوي فكان مناسباً للدلالة على العمق . أما لوحة

« شيرين تتأمل صورة خسرو » فتوضح كيف جمع بهزاد بين الهيئة المنظورية والمشاهد العمودية لبعض عناصر الصورة ، ونقع الوجوه على منحني يدا شيرين ويذا الخادمة كأنها تمثل نوعا من الأرابيسك المرتب بانضباط . وهكذا يقع الفن فى الجمالية الإسلامية فى مستوى الضرورات المجردة . ومتعة المشاهد تنحصر فى هذه الجمالية فى الإحساس بالغموض ، وفى التضاد بين العالم الممثل وبين الوجود المستقل للصور . انها الجمالية التى تركز على ازدواجية العمل بين الواقع الحسى والأشكال الهندسية المحيطة . وكلما اعتادت العين أكثر على اصطلاحات الرسام الإسلامى ، كلما أحست بمنطقية الرسم أكثر ، والحقيقة أن ثنائية الواقع الظاهر والحقيقة الباطنة تمثل بنية من البنى الثقافية للعصر الإسلامى الوسيط .

لقد أراد الفنان المسلم أن يصل فى رسومه إلى التعبير عن الإيقاع الشاعرى المتجانس ، وقد تحقق له ذلك وبشكل ساحر ، حينما استغنى عن الظلال فى عملية التلوين ، فمن شأن الظلال أن تشوب الدرجات النقية للون . ثم أن الفنان المسلم يتجنب إبراز الأجسام متجسدة ، وقد استمالته نوعية الألوان التى تذيب حجوم الأجسام، وتجردها من مادتها ، مما كان يفسح المجال لإبراز القيم الجمالية . لذلك نجده يكتشف أن من خصائص الألوان الزاهية التمتع بضوء ذاتى ، ينبع منها ويباينها مع أرضيتها ، ويستفيد من هذه الخاصية فى التلوين المتميز لأوراق الشجر الأخضر على الأرضية الزرقاء ، وفى المناظر التى تصور العماثر من الداخل .

عالم التفرجات النباتية ورموز المتعة الأبدية

والتخطيط في الرسوم الإسلامية يوجه ترتيب صور الأشخاص في إطار معين ، وكانت تخطيطات رسوم أغا ميرك (القرن الخامس عشر) أستاذ بهزاد ، تمتاز بالنضج ، وتوضح ميل الفنان نحو ضبط العالم المستقل للأشكال والألوان بالدوائر واللوائب والتفرجات النباتية من أجل تنظيم الفضاء في الرسم ، ويتنوع حركة الوجوه أو العيون في رسوم بهزاد ، يكتشف المشاهد أن هذه الوجوه بمثابة نقاط تصنع مع بعضها حركة إشعاعية تسرى خلالها الأحاسيس والأفكار . أما صور الأشخاص فهي مغطاة بالقماش المزخرف . وقد كانت الهيئة الأرابيسكية (اللولبية) ، تتشكل غالبا من لولبين متناظرين بالنسبة لمركز . وهكذا ينظم فضاء الصورة بواسطة الوجوه والإيدي كنقاط للضبط مرتبة في هياكل أرابيسكية .

وفي الغالب يفهم العمل الفني الإسلامي على أنه إبداع تشكيلي يتجاوز الفنان به مظاهر العالم الممثل ، والحكاية المسرودة إلى عالم مستقل ، تتخذ فيه الألوان مواضعها لأسباب باطنة في العمل الفني ، وليس بغرض محاكاة الأشياء في الطبيعة . وإذا أراد الفنان المسلم أن يصور النهار في لوحة يرسم السماء ، إما باللون الذهبي أو الأزرق الصافي . أما عندما يود أن يوحى في رسومه بالليل ، فإنه يرسم المصابيح أو قرص القمر . وتكشف رسوم المنحدرات المزينة بالنباتات المزهرة والمرسومة بمهارة ، عن ميل الفنان للتأمل والاستغراق في كل ما يصوره من مخلوقات مهما رقت . أن الفنان الإسلامي هنا يتأمل ورقة الشجر بصفاء وجلال ، وفي جو صاف وبجمال بهي ، وفي انسجام وتآلف . وتظهر الألوان مبهجة للعين تحلق بخيال المشاهد وسط عالم شاعري ، جميل .

وهكذا شمل الفنان في موضوعات أعماله كل جميل ، ورائع الحس ، وكل ما في إدراكه متعة حسية ، وتضفي التماثلات والتكرارات في هذا الفن على تعقيدات الحياة والمظاهر الدرامية . وتحقق البهجة بسمه من وقار ، وذلك هو الفردوس الذي حلم به الفنان المسلم ، عندما اتجه في بقية تلوينه لرسومه إلى التحوير والاختزال ، إضافة إلى استخدام الألوان الصافية الجميلة ، السارة ، الممتعة . وهكذا احتلت الألوان مكانتها في فن الرسم ، على أساس أنها مصدر لجمال العمل الفني ، ومصدر متعة المشاهد الحسية والوجدانية .

إن في تأمل الرسوم الإسلامية ومنها مشاهد العشق (إيلس والمجنون ، ويوسف وزليخة) شعور بغبطة أبدية وحب سامي ، وحتى لعبة الكرة والصولجان في الرسوم تشير إلى رموز ، مثل تلك التي وردت في القصائد العربية والفارسية . وكذلك للأعداد في الثقافة الإسلامية دلالات رمزية ، تستند إلى علم ميتافيزيقي له أساسه الإعتقادي .

وترجع رسوم الغلمان الجميلة بوجوهها الصبوح التي تجلس في بسلتين غناء ، إلى الإعتقاد في مبدأ أن كل جميل يشهد على الجمال الأعلى لخالقة ويذكر به . ونشعر في ذلك المبدأ بصدى للأفلاطونية الجديدة (نسبة لأفلوطين) ، وصدى لفلسفة « ابن عربي » ، الذي يرى التماثل بين الإنسان والعقل الإلهي ، وكذلك قدم « عبد القادر » تلميذ « ابن عربي » في كتابه « الإنسان الكامل » (١٤٢٥ ميلادية) تفسيراً لفكرة الإنسان الذي يمثل الخاطرة الكونية التي تربط الكائن المطلق بعالم الطبيعة ، ووعى الإله بذاته ، حيث يبلغ هذا التمثيل ذروته في الإنسان الكامل الذي فيه تتم غاية الخلق ، وهي رغبة الإله في معرفة ذاته ، وكان الشاعر

الصوفي « عمر بن الفارض » يعطى لنفسه فى أبيات شعره مرتبة القطب ،
فالفنان ينظر إلى الإنسان فى رسمه على أنه إنسان كامل (قطب) ، وكذلك صور
الفرسان تمثل فكرة الفارس الروحي ، الذى يقاتل ضد قوى الشر ، مثل الصور
التي عهدناها فى الرسوم الفارسية ، لبهرام والاسكندر . وهكذا اكتسبت الصور
قيمتها السامية والتي كانت تحظى بتقدير وإعجاب المشاهد .

لقد كان للمعتزلة نفوذهم أيام حكم الخلفاء العباسيين ، وقد أرادوا تفسير
الدين بأساليب الفلسفة ، وفى مواجهة ذلك الاتجاه ظهرت حركات أخرى تنبأى
بالعودة إلى الأصول العربية ، واستبعاد مبدأ محاكاة النماذج الإغريقية القديمة فى
الفكر الجمالى ، على أساس أن الأفكار الرمزية تتنافى مع صفاء الجمالية
الإسلامية . وقد أمر « المهدي » (٨٦٩هـ) بإزالة الرسوم من حجرات قصوره ،
والتي كانت تحاكي الطراز « الهيلينى » ، ومع ذلك كانت خيام الحجاج فى مكة ،
فى عهد « عبد الملك بن مروان » مزينة بصور آدمية .

وكانت الرسوم الإسلامية ، تمزج بين الأشكال الإنسانية والحيوانية
والنباتية ، على أساس أن مثل هذه العناصر تقوم بأدوار متساوية فى خلق العمل
الفنى ، إذا توصل الفنان إلى تحويلها وتبسيطها ، من أجل أن تحقق الأهداف
الجمالية . والحقيقة أن أساليب محاكاة الواقع المادى ليست ملائمة للتعبير عن
المعاني الروحية فى البلاد الشرقية . وقد اجتمعت فى الرسوم الإسلامية العلاقات
الرمزية مع الأخرى الجمالية . فكان الفنان يربط بين الشباب وشجر السرو وبين
وجه الفتاة والقمر ، وبين الحب والحدائق المسورة . وقد استطاع الفنان المسلم أن

ينفذ برسومه إلى عالم الوجدان ، فتضمنت أعماله شحنات عاطفية ، مستخدما في ذلك كل عناصر التكوين والتشكيل .

ولقد تميزت أعمال « كمال الدين بهزاد » (القرن الخامس عشر الميلادي) بتفصيلاتها التي تنفذ إلى الحياة اليومية النابضة بالحركة الحيوية ، وبالإهتمام بزخرفة الأطر المعمارية بزخارف بديعة ، وكان مولعا برسم كل ما يسر العين في شاعرية وجمال رائعين ، كما كان بمقدوره التأثير على المشاهد بسحر ألوان رسومه . وقد اتجه الفنان الإسلامى نحو تأليف عالم مستقل ، اتخذت فيه الألوان مواضعها تبعا لأسباب تكمن في العمل الفنى ذاته ، وقد ظهرت فى منمنمات مخطوطات « مقامات الحريري » مشاهد التجمعات البشرية بالإيماءات الدرامية ، وبدأت مثل صور خيال الظل ، ومنها مناظر الإبل فى الصحراء ، والسفن فى البحر ، ومعارك الفرسان . وقد صور « الواسطى » فى مخطوطاته ، وجوه ومساجد ومناظر فى الصحراء وحقول ، وقد كان ما يهيمه هو التعبير عن الزمن . وقد أصبحت مهمة الفن فى ذلك الوقت هى تجميل السطوح بصفة مؤقتة حتى يمكن استبدال الصور دون أى تغيير فى أصل الشيء (شكل - ٨) . وهكذا كان باستطاعة الفنان المسلم أن يستخدم أى عنصر زخرفى يختاره ، فكان غير ملتزما بإضفاء معان معقدة على الأشكال فى العمل الفنى ، وهذا ما جعل الفن الإسلامى فى متناول الجميع ، إذ فيه يعطى المشاهد حرية فهم الأثر الفنى بطريقة لا نعثر على مثيل لها فى فنون أخرى .

وفى « ديوان حافظ » (١٥٣٣م) كذلك ، منمنمة رسمها "ميرك" يصور سام ميرزا فى صحبة فتاة يفتريشان بساطا تحت مظلة زرقاء ، وسط حديقة ، وقد

استعمل الفنان هذه العناصر في عرض عنايته بالزخارف . وقد وضع أمام المحبين مائدة عليها إبريق ذهبي ، وقنينة خزفية ملونة بالأبيض والأزرق ، وفي هذا الرسم تضافر العنصران التشكيلي والجمالي . وفصل الفنان بين لون العشب الأخضر الداكن ولون السماء الزرقاء . أما السماء فزينت بلفائف السحب التقليدية . وهناك الخلفية الخضراء للحديقة بلونها الداكن ، وقد تخللتها الشجيرات المزهرة ، وظهرت الألوان موزعة بمهارة رائعة .

وغالبا ما تحدد الألوان في الرسوم الإسلامية بخطوط خارجية واضحة تشبه خطوط الكتابة ، فقد كانت الكتابة والتصوير في رأي « القاسمي أحمد » (مؤرخ العصر الصفوي) فرعين لنفس الفن ، لأن فيهما تستخدم الريشة بنفس التأثيرات الإيقاعية ، في كتابة الحروف المائلة . وظهرت الاستدارات ، وهي تنزلق بحرية ، فبدت مثل الحروف التي تكتب بدون رفع الريشة من على سطح الورقة .

تفسير الألفاظ بالصور في الفن الإسلامي

والفنان الإسلامي وهو يرسم الممنمة ، يبدو وكأنه ينقل صورة ذهنية لمعاني استعارية ، اشتملت عليها الأشعار والمقامات ، أو يفسر عبارات بالصور ، مثل الوجه المستدير ، الذي يشبه القمر ، وتبدو فيه العيون مشفوفة مثل حبة اللوز والحواجب مثل أقواس ، وذلك ما جعله لا يتقيد في الرسم بالأجناس البشرية والقوميات المعينة ، وإنما ما يهمه أن يجسد صورة « الجمال المثالي » الذي عثر عليه في الأدب (شكل - ٩) .

ولم تكن هناك نصوصاً صريحة تعارض رسم الصورة طالما تخلو من الظلال ، فكانت مقبولة إذا لم تتعلق بمخلوقات لها روح ، ومن هنا انتشرت الصور التي ترسم فيها النباتات والأشجار والمناظر الطبيعية والجبال والبحار والسفن والقمر ، إذا لم يكن الغرض من رسمها مضاهاة خلق الله . لقد أراد الفنان الإسلامي أن يظهر من خلال رسومه الجواهر الثابتة باستخدام الألوان الفردوسية ، ومن خلال رؤية تأملية . وذلك لم يكن يحتاج إلى استخدام الظلال أو التأثيرات الحجمية ، للإيحاء بالتجسيم أو الأبعاد المنظورية ، مثلما كان متبعاً في نظرية النسب الكلاسيكية - الإغريقية . وكانت صور الأشكال قد تحولت من خلال فرشاة الفنان الإسلامي إلى ضوء وشفافية مطلقة . وقد تحقق في هذه الصور الانسجام بين المتناقضات ، واستطاع الفنان أن يصل إلى تجسيد مبدأ التوحد ، الذي ليس للتنوع الذي يشتمل عليه حد . هكذا أصبحت الصورة في الجمالية الإسلامية مجالاً للتأمل وللنفوذ إلى ما وراء المرئي للتعبير عن النبيل والبساطة الشاعرية . والحقيقة إن التصوير التشخيصي لم يوجه في الإسلام من أجل خدمة الدين ، ولم يكن كتاب القرآن الكريم في حاجة إلى رسوم توضح ما اشتمل عليه من صور بليغة ، موحية ومعبرة في ذاتها . كما أن الفنان الإسلامي قد أراد برسمه للأشخاص أن يسمو بصورها عن المستوى الأرضي . فانتفع في رسم الممنمات أسلوباً متميزاً ، افترض فيه أنه بإمكان المشاهد أن يرى المشهد دون أن يحجب عن مجال رؤيته أي جزء ، على عكس الفنان في الطراز الكلاسيكي في الغرب ، الذي كان ينطلق من القاعدة التي تفيد بأن الجزء في أمامية الصورة ، من شأنه أن يحجب تبعاً للمنظور البصري ، جزءاً من صورة الشيء الواقع خلفه . أما الإنسان في ثقافة الشرق الإسلامي فهو يمثل ظاهرة عابرة ، وغير خالدة . ولذلك لم يسع الفنان الإسلامي إلى تجميد الزمن الإنساني

فى صوره ، بل أراد أن يحول كل ما هو زمنى إلى لا زمنى ، وجعل عناصر عمله تعبر عن شفافية الوجود ، فبدلاً من أن يرسم بالظلال ، عبر بالضوء ، بل بالنور الذى شاع فأثار جميع أنحاء الرسم فى توازن وانسجام . وكان اللون الذهبى يقوم بإشاعة الإحساس بالنور ، ويبدد الإحساس بثقل مادة الموضوعات المصورة . وتم توزيع كل شىء فى الرسم فى انسجام مطلق ، وعلى أبعاد متناسقة . كما حدث مزج بين الروحى والمادى ، والدينى والدنيوى ، وترابط الجمال مع السمو ، وانسجمت المعرفة مع الحب . وسمح للفنان بإجراء التحويرات فى رسومه الأدمية والحيوانية والنباتية ، للتعبير عن المطلق ، فامتدت المناظر بلا ظلال ، وكأن كل شىء فيها قد صنع من طبيعة نفيسة .

أما نظام النسب الذى كشفت عنه كتابات « إخوان الصفا » (تلك الجماعة التى تألفت فى البصرة فى القرن العاشر الميلادى) ، فيستخدم وحدة لقياس أبعاد الجسم ، والواقع أن هذا النظام يعود بجذوره إلى مصادر إغريقية قديمة . وفى هذا النظام جمعت معا الصورة الكلية للعالم ، مع التأثير الشرقى بصوفية الأرقام . وبذلك تحولت صورة العالم من النظام المحسوس والمجسد إلى النظام الميتافيزيقى . ومع ذلك فلم يكن لقانون النسب ، الذى ذكر فى كتابات « إخوان الصفا » علاقة بالممارسات الفنية ، ولم يكن مفترضا أن يقدم طريقة لتصوير الشكل الإنسانى ، إلا أن غرضه كان توضيح التناغم فى تأليف الكون ، التناغم والتوافق بمعناهما الواسع ، الذى يوحد كل أجزاء العالم بالإحياءات والاستجابات الموسيقية والعديدية . وبالرغم من أن النصريحات التى قدمت فى مؤلف « إخوان الصفا » عن النسب لا تنطبق على جسم شاب ، وإنما تنطبق على جسم طفل حديث الولادة ، لها مدلول ثانوى بالنسبة للفنون التصويرية ، إلا أن

لهذه التصريحات دور هام فى التفكير الكونى ، وكان الفن البيزنطى يتبنى نظاما لقياس النسب مختلفا تماما ، حينما تجنب الجانب الميتافيزيقى لقانون النسب التى تتعلق بمفاهيم كونية .

إن تفضيلات الفنان الإسلامى بخاصة والشرقى بعامة ، هو تأكيد للحساسية المتميزة ، أماختيارات الخطوط والألوان والأشكال فهى لا تستند إلى مفاهيم جمالية فقط ، بل تستند إلى ما تبعث به الطبيعة الداخلية ، غير المرئية للفنان . وهناك اختيارات مختلفة ، فإما أن تصبح لوححة الفنان مثل مرآة للموضوعات المرئية ، أو تكون بمثابة بحث فى مشكلات الفن الخاصة ، وإما أن تعبر عن نفس الفنان .

إننا لا نعثر فى رسوم الفنان الإسلامى عن وجود لعناصر الظل والحجم ، فإن « النور » هو التفسير المقبول لماهية الجميل ، أما الألوان فهى السبيل إلى إجلال جمال الأضواء ، هكذا نجد فى أعمال الفن الإسلامى « المادة » وقد تحولت بفضل تناول الفنان لها بالصياغة المتميزة ، إلى أبعاد ضوئية صافية فى انسجام مطلق ، وبانت فى هذا النمط كل العناصر تقوم بأدوار متساوية فى حركة لا نهائية .

التأليف التخطيطى فى فن العصور الوسطى

لقد تميز الفن فى العصور الوسطى (باستثناء الفن القوطى) عن الفن الكلاسيكى القديم ، وذلك بنظام تخطيطاته الخاصة ، وكان الفن فى العصور

الوسطى لا يهدف كثيرا إلى تحقيق قيمة العمق وهو فى الغالب لا يهدف إلى تمثيل ما هو حقيقى . وقد استبعد الفنان فى هذا العصر فكرة تحديد الأبعاد الموضوعية فى نظامه للنسب ، وجعل عمله مقصورا على المظهر التخطيطى (البيانى) للصور . وبينما كانت الطريقة الفرعونية ينصب هدفها على التكوين والإنشاء ، وبدأت الطريقة الإغريقية قياسية ، نجد الطريقة المستخدمة فى فن العصور الوسطى تخطيطية أو بيانية .

وكانت نظرية النسب فى الفن البيزنطى تقوم على مبدأ أن التكوين العضوى لجسم الإنسان يمثل نقطة البداية ، وهذه النظرية تسلم بالفكرة الأساسية التى تقوم على مبدأ اعتبار أجزاء الجسم منفصلة عن بعضها البعض بحكم الطبيعة ، إلا أن هذا المبدأ يختلف عن مبادئ النظرية الإغريقية الكلاسيكية ، إذ لم يتم التعبير عن قياساتها باستخدام الكسور العديدة ، ولكن بتطبيق المبدأ الجديد للوحدة أو النظام القياسى ، على اعتبار أن أبعاد الجسم التى تظهر فى التخطيط العمل الفنى ، هى التى يعتد بها ، فى حين أن أى جزء يأتى خارج التخطيط لا يؤخذ بعين الاعتبار . وقد تم التعبير عن تلك الأبعاد فى نسب الرأس أو الوجه ، ووصل إجمالى عدد وحدات قياس طول الجسم إلى تسع وحدات ، بحيث تخصص وحدة للوجه وثلاث وحدات للذراع وواحدتين لكل جزء من الساق . ووحدة وثلاث لإتساع الصدر . ومنذ ذلك الوقت فصاعدا دخل القانون البيزنطى بوحداته التسع الطولية للوجه ، ضمن نظريات الفن ، حيث لعب هذا القانون دورا هاما حتى القرنين السابع عشر والثامن عشر . والحقيقة أن أصل هذا القانون الذى يقوم على أساس قياس الأسطح باستخدام الأرقام يرجع إلى أصول شرقية .

وعندما أدرك الفنان أن بمقدوره أن يعطى كل الأبعاد الأساسية للجسم من خلال مضاعفة أى وحدة قياسية ، فمن هنا أصبح فى إمكانه كذلك أن يجمع كل الأشكال المطلوبة فى تخطيط الصورة بسرعة ملحوظة ، وذلك باستخدامه الناجح للوحدات القياسية ، وباستقلال تام عن البنية العضوية للجسم . ولقد احتفظ الفن البيزنطى بطريقته فى إجادة الرسوم التخطيطية فى عصور تالية .

جمالية التخطيط ثلاثى الدوائر

وفى ضوء النظام القياسى فى نظرية النسب البيزنطية ، يتخذ طول الأنف كوحدة للقياس ، فيساوى طول الأنف ارتفاع الجبهة ، والجزء السفلى للوجه ، وارتفاع الجزء العلوى للرأس ، ويساوى المسافة من أعلى الأنف إلى جانب العين ، وطول الحنجرة . وذلك ما جعل أجزاء الوجه تظهر ميلا للنظام التخطيطى بوضوح خاص ، مما مكن الفنان من إنشاء الأبعاد بطريقة هندسية ، وتحديد التركيب الكامل للصور بثلاث دوائر مركزية ، بحيث تصبح القياسات الأفقية مماثلة للقياسات الرأسية عندما يتم رسمها بالنسبة لأصغر وحدة ثابتة وهى الأنف . وفى هذه الحالة ترسم الدوائر بحيث تحدد كل من الحجاب وحدود الوجه . أما الدائرة الثانية فتترسم بضعف طول الأنف ، فتحدد قياس الرأس مع الشعر ، وحدود الوجه من أسفل ، وأما الدائرة الخارجية والتى يبلغ طولها ثلاث أضعاف طول الأنف فتتم بالحنجرة ، وبالطبع فإن هذه الطريقة تؤدى إلى رسم مبالغ فى نسبته للجمجمة ، وتعطى انطبعا بهيئة الشكل وكأنه قد رسم من زاوية أعلى . وذلك الإنطباع قد تسبب فى إحداثه استخدام التخطيط البيزنطى ، ثلاثى الدوائر . وذلك النوع من التخطيط يكشف عن ضيق نظرية النسب فى الفن

البيزنطى ، إذ أنها تحصر مقصدها فى ضمان التسهيل والملاءمة مع التنظيم الرياضى - العقلانى للأبعاد التقنية والفنية، بالرغم من عدم الضبط أو التدقيق الموضوعى لهذه الأبعاد . إن قانون النسب لا يظهر هنا فقط كدليل على « الغرض الفنى » *Kunstwollen* ولكن فى الغالب كحامل أو ناقل لقدرة أسلوبية خاصة .

لقد كان التخطيط البيزنطى ، ثلاثى الدوائر مألوفا جدا فى بيزنطه ، مثلما كان كذلك معروفا فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ، وقد استخدم فى صياغة اللوحات الجدارية وكذلك فى الفنون الصغيرة ، وفوق كل هذا استخدم فى الرسوم التوضيحية التى كانت تشتمل على العديد من الأعمال الوثائقية . وفى الفن البيزنطى بلغ الميل إلى تفضيل النزعة التخطيطية التى تعتمد على قياس المسطحات ، مكانة واضحة مما أظهر الأشكال دون أى إحياء بالعمق الحقيقى ، وعلى الرغم من التغاف الأجسام وتلوينها فى اتجاهات متعددة .

فحتى رسوم الوجوه من الزاوية الجانبية (ثلاثة أرباع الزاوية) قد تمت صياغتها بطريقة تحليلية ، تشبه الطريقة نفسها المستخدمة فى رسم الوجوه من الزاوية الأمامية . فقد تم تشكيل الوجه المقصر بواسطة التخطيط الذى يقوم على المسافات ، إضافة إلى عمل النماذج القياسية *Module* والدوائر . وأعطى هذا النظام التخطيطى انطبعا ناجحا بالعمق ، رغم كونه غير مضبوط ، مستخدما الحقيقة التى تفيد بأن المسافات المتساوية فى اللوحة يمكن أن تدل على مسافات غير متساوية موضوعيا (فى الواقع) . وكان من الممكن فى الفن البيزنطى تطبيق النظام القياسى للنسب المعروفة بنظام « الدوائر الثلاث » الذى كان مستخدما فى

رسم الوجوه من الزاوية الأمامية ، فى رسم الوجوه من الزاوية الجانبية ، مع الأخذ فى الاعتبار أن لا يميل الرأس أثناء تحوله للزاوية الجانبية نحو الأمام ، وإنما فقط يميل جهة اليسار أو اليمين ، حينئذ سوف تظل الأبعاد الرأسية دون تغيير . وهذه الحالة مقصورة على عملية التقصير التخطيطي للأبعاد الأفقية . ويمكن القيام بهذه العملية بشرط أن تظل وحدة القياس التقليدية مستخدمة ، وهى بطول الأنف ، وكذلك يبقى ممكنا تحديد خطوط الرأس المحيطية بدائرة نصف قطرها ضعف طول الأنف .

وبالرغم من الميل للطابع التخطيطي فى الفن البيزنطى بوضوح فإن قانون النسب فى هذا الفن يستند بدرجة ما ، إلى أساس البناء العضوى للجسم ، وكذلك نجد الميل نحو التحديد الهندسى للشكل قد ظل متوازنا مع الإهتمام بالأبعاد *Dimensions* . أما الفن القوطى فقد تحول خطوة فى الإتجاه المعاكس لفن الماضى . والطريقة بنظامها الجديد تخدم تماما عملية تحديد الخطوط المحيطية واتجاهات الحركة ، فلم يعد الشكل فى هذا الطراز ، يحظى بالعناية فى قياس النسب ، وأنكر التركيب العضوى للجسم الإنسانى ، وهكذا لم تعد تقاس أشكال الأجسام مطلقا ولا حتى بالنسبة لوحدة طول الرأس أو الوجه . بل هجر الفنان هذا النسق تماما ، فنظام الخطوط الذى يدرك من زاوية رؤية تزيينية تماما ، وأحيانا يتشابه مع أشكال التفريغات الزخرفية من الحجارة المتشابكة بعضها ببعض فى أعلى النوافذ القوطية ، قد فرض على الأشكال الأدمية هيئة جعلتها تشبه الإطارات المصنوعة من السلك بحرية ، لتصبح الخطوط المستقيمة خطوطا إرشادية أكثر من كونها خطوطا قياسية ، فهى لا تمتد دائما فى اتجاه الأبعاد

الطبيعية للجسم ، وإنما تحدد فقط الهيئة الظاهرية للشكل ، كما تحدد أوضاعها
التي تشير إلى الاتجاه الذى من المفترض أن تتحرك نحوه الأطراف .

وحتى الوجوه الأدمية كانت لا ترسم فقط من الأشكال الطبيعية
أو الدوائر ، ولكن كذلك ترسم فى ضوء تخطيط المثلث أو على هيئة مخمس
الأضلاع ، وعموما كانت خطط الرسم تهدف إلى تحديد الشكل أكثر من تحديدها
للنسب .

إن نظرية النسب التى كانت تعتنى تماما بالنظام التخطيطى للأبعاد فى
العمل الفنى البيزنطى تختلف تماما فى نظريتها عن نظرية النسب فى الفن
الكلاسيكى ، الذى جعل هدف هذه النظرية يتحدد فى قياس الأبعاد الموضوعية
للجسم .

لقد فرض على فن العصور الوسطى قضية التخطيط الفنى على
الموضوع الفنى ومحتواه ، وقد أخذت الحركة فى هذا الأسلوب مكانها ، حيث
كانت الأشكال تتحرك تحت تأثير طاقة عليا أكثر من كونها تتحرك من منظورها
الذاتى .

التوازن بين الأبعاد التصويرية والعاطفية فى الفن الكلاسيكى

والفن الكلاسيكى يجسد صورة « الإنسان » فى نموذج مثالى ينتسب فيه
ذلك الإنسان إلى الإلهى ، وكان الفنان يصور التماثيل بطريقة يبدو معها الإنسان

مثاليا فتذوب فيه التحديدات الإنسانية المفردة مع الشمولية الروحية ، من أجل تحقيق الجمال الذى يتمثل فى الكمال (الإلهى) . ويمثل الفن الكلاسيكى مرحلة توازن فى التعبير الفنى ، إذ تميز النحت الكلاسيكى بوحدة العناصر الباطنة فيه مع الأخرى الظاهرة ، بغرض تصوير العواطف الهادئة ، ودراسة الطباع الإنسانية باعتدال واضح . فهدف الفنان الكلاسيكى تحقيق الصور الجميلة دون شرط احتواء هذه الصور على العواطف .

ورغم الطابع الكلاسيكى لأعمال الفن فى العصر الهيلينى وعصر النهضة الإيطالية ، فإن هذه الأعمال كانت رومانسية كذلك ، إذ جمعت بين النزعتين العاطفية والتصويرية فى الوقت ذاته .

وفى الفن القوطى المتأخر فى القرن الرابع عشر اعتمد الفنان على الملاحظة الذاتية والعواطف الذاتية ، ولقد نظر عصر النهضة فى إيطاليا إلى نظرية النسب بكل تقدير وإجلال ، إلا أنه لم تؤخذ هذه النظرية كوسيلة أو حيلة فنية ، مثلما كان الأمر فى العصور الوسطى . وفى العصور الوسطى تجاوب الفنان مع التغيير الميتافيزيقى لجمالية الجسم البشرى ، وقد رأينا مثالا لذلك الأسلوب فى التفكير فى نظريات « أخوان الصفا » وكذلك لعبت النورانية (الكونية) دورا هاما فى فلسفة القرن الثانى عشر ، والتي تركزت حول النظام الإلهى للعلاقة بين الإنسان والكون . وكانت كتابات « القديس هيلدجارد » *Hildegard . ST* قد تضمنت شرحا عن كيفية تناغم نظرية النسب المتبعة فى رسم الجسم الإنسانى ، مع حقيقة الخلق الإلهى . وبالرغم من اتباع نظرية النسب التى ترجع إلى العصور الوسطى لمفهوم الكون المتناغم ، فلم تكن هناك علاقة

لهذه النظرية بالفن . وفي الحالات التي دخلت فيها الفن ، حيث تحولت النظرية إلى قواعد عملية ، افقدت حينئذ كل اتصال لها مع مكونات العالم المتناغم .

أما في عصر النهضة الإيطالية ، عندما تحقق للتصوير والنحت مكانتهما كفنون حرة ، وكذلك حاول الفنانون تمثيل ثقافة عصرهم العلمية ، حاول العلماء والأدباء فهم الأعمال الفنية على أنها التمثيل الأكثر سموا للقوانين ، بل والأكثر كونية . وكان من الطبيعي ضرورة إعادة صياغة النظرية العلمية للنسب ، بدمجها مع المفهوم الميتافيزيقي للنسب . وكانت نظرية نسب الجسم الإنساني قد أصبحت ضرورية في إنتاج الفن ، وكتعبير عن مبدأ الجمال المعقول .

نظرية التناسق بين الجزء والكل - فثروففوس

وعندما جمع « فثروففوس » *Vitruvius* في العصر الروماني ، النظريات الجمالية التي عرفت في العصر الإغريقي القديم وبداية عصر الرومان ، استنبط في دراسته لها أهم التناسبات والتوافقات المستخدمة في ذلك الوقت . وقد أوضح « فثروففوس » طريقة تحديد التناسبات في أعمال الفن وبخاصة في العمارة ومساقطها ، وارتبط مفهوم التناسبات عنده بالمثلث ، الذي أبعاده تساوى نسبة ٣ : ٤ : ٥ ، وقد حددت هذه التناسبات الأبعاد والقياسات الخاصة بالعناصر الأساسية ، مما يسهل تحديد قياسات العناصر الأخرى الثانوية ، وبهذه الطريقة اكتشف استخدام الفنان الإغريقي للتناسبات العديدة ، وكذلك استخدام المعماري في تخطيطات عمائرة وحدة نصف قطر للعمود ، من أجل تحقيق التناسب بين أبعاد عناصر المبنى . وقد أوضح فثروففوس أن المسرح الإغريقي مقسم إلى

ثلاثة مربعات متداخلة ، بطريقة تقسم معها رؤوسها محيط الدائرة إلى اثنتى عشرة جزءاً متساوياً ، وبهذه الطريقة تمكن من تحديد الممرات بين المقاعد . كما اتخذ المعماري فى تخطيطه للمسرح الرومانى شكل الدائرة ، كأساس لكل التناسبات ، وكذلك استخدم أربعة مثلثات متساوية الأضلاع ، من أجل تحديد أماكن الممرات الرئيسية ، ومكان الحائط المخصص كخلفية للمسرح . وبذلك استطاع أن يكشف عن أساس العلاقات التى تربط بين أبعاد العناصر المعمارية ، فى المسقط الأفقى والواجهات فى العمارة الإغريقية والرومانية بالأساليب التخطيطية ، التى تقوم على استخدام الوحدات القياسية المكررة ، وتتضمن التناسبات بين أجزاء العمل الفنى . وفى نظرية فيثاغورس الجمالية ، توفر التناسق بين الجزء مع الكل ، والترتيب المناسب لكل جزء بالنسبة للأجزاء الأخرى ، بحيث تصبح عناصر التشكيل متألقة ، أى من عائلة واحدة ، وأن تسود نسبة معينة فى العمل ككل .

ويتناسق كل جزء فى تكوين العمل الفنى مع الجزء الآخر ، يكتسب كل جزء فى العمل قيمته ، ويتلاءم مع قيمة العمل كله ، ويتطلب ذلك توفر قياس معين للجزء ، يعتمد على حساب « المديول » *Module* ، الذى يخضع مجموعة القياسات لتناسبات جميلة نتيجة لتوافقها . وعلى أساس مبدأ الترتيب المناسب للأجزاء يتحدد ، موقع الجزء فى العمل الفنى تبعاً لصفاته ، بحيث يخضع الترتيب لمبدأ تحقيق الأمتل ، وكذلك لمبدأ تجميع الأجزاء فى مظهر متوافق الأبعاد ، ومتماثل فى نسبته مع النسبة المستخدمة فى العمل كله ، كنسبة موحدة ، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التنوع فى الأبعاد ، وتحقيق الوحدة فى الأسلوب . ولقد

استخدم « فثروففوس » وحدة المديول للتوصل إلى كشف علاقات التشابه ، بما تتضمنه من تناسبات هندسية وعددية مختلفة .

وفى رأى « بلوندل » أن نظام الترتيب وضبط المسافات بين الأشكال يوفر نوعا من وحدة الفكر مع الإحساس ، مما يشعر المشاهد بالرضى والابتهاج ، إذ أن النظام الذى يعمل على تحقيق التوازن فى نفس المتنوق ، هو نتيجة لخضوع كل عنصر من عناصر العمل الفنى لقواعد التناسب المضبوطة ، وبذلك يستمتع المشاهد بالعمل الفنى ، دون إعاقه أو تشويش ، وبالتالى يشعر بالجمال . وبتكرار وحدة أساسية (مديول) فى تكوين العمل الفنى تتحقق وحدة الفكر ، وذلك الأمر يتطلب خضوع التناسق العام ، الذى يجمع الأجزاء مع التنوع فى وظائفها ، لنوع من الإيقاع ، سواء أكان ظاهرا أم خفيا .

وقد طبق « فيوليه لى - دك » *Viollet Le-Duc* شكل المثلث المتساوى الأضلاع على تخطيط واجهة معبد البارثينون كنموذج مثالى للعمارة الإغريقية القديمة ، وذلك من أجل الاستدلال على تحقيق الجمال استنادا إلى مبدأ الإنتظام الهندسى ، والثبات . ورغم أن اهتمام المتنوق بالأساس الهندسى للواجهة يشبع فى نفسه حب المنطق عوضا عن حب الجمال ، نجد المذاهب الكلاسيكية تتمسك بمبدأ تحقيق النظام ، وسلامة الحل البنائى ونجاح التناسبات الرياضية ، كمعايير للتعبير عن القيمة التكاملية للعمل الفنى ، الذى بمجرد حذف أى عنصر منه يؤدي إلى اختلاله .

أما تاريخ الفن فيكشف على أن مبدأ تحقيق التناسب فى الأشكال من أجل تحقيق الجمال ، لم يكن يخضع لنظرية واحدة عن النسب ، وذلك يرجع إلى الاختلافات الجوهرية بين أساليب الفن وطوره . أما البحث فى موضوع النسب الموضوعية ، فيتعلق بكيفية قياس أو تحديد طول جزء من أجزاء جسم ، وطول الجسم بأكمله لشخص يقف أمام المشاهد . وأما البحث فى موضوع النسب الفنية فهو يتعلق بالبحث فى صميم العملية الفنية ذاتها ، بحيث يبحث عن كيفية تحديد طول يتفق مع جزء من أجزاء الشكل بالنسبة لعلاقته مع ما يتفق مع طول الشكل بأكمله ، ويمكن إجراء هذا البحث فى تزامن مع النظريتين (النسب - والتكوين) .

تطابق العقل مع الشعور - الجمالية الكلاسيكية

وقد اتخذت الكلاسيكية من الفن الإغريقى القديم « نموذجاً » لكل فن . ومن أشهر القواعد التى استخدمت فى قياس جودة أعمال الفن تبعاً للجمالية الكلاسيكية ، « الإلتزام بالأنماط الفنية » و « توفر عنصر النقاء فى الأسلوب وعدم الخلط بين الأنواع » وتحقيق معنى « النبيل والوقار » و « ضمان وحدة الحدث فى الزمان والمكان » . وهكذا تصور الفلاسفة المثاليون « القيم » على أنها تمثل حقائق موضوعية مستقلة بوجودها عن الوجود الإنسانى ، وباعتبارها ما ينبغى أن تكون عليه الأشياء التى يتمثل فيها الخير والجمال . أى أن « القيم » تضمن التطابق بين العقل والشعور فى مفهومنا عن المرغوب فيه .

ان اتباع معايير القيم التى تتمتع بتقدير لإستادها إلى القواعد رغم عدم ملائمتها للعمل الفنى المعاصر ، لأنها كانت قد اكتشفت قديماً ، يؤدى إلى إغفال

قيمة العمل الفني بوصفه متميزا ، بل يضع ذلك العمل في قالب من القواعد المجردة مقدما . وقد ظهرت أفكار تختلف عن تلك في أواخر القرن الثامن عشر ، ومن هذه الأفكار أن القواعد تخنق في الفن كل اتجاه نحو التجديد . ومع ذلك فإن عملية تقدير الفن لا تستغنى عن المعايير بشرط أن تتلاءم مثل هذه المعايير مع التجربة الجمالية الأنية . وقد يتطلب الأمر أحيانا التخلي عن المعايير التقليدية ، عند لقاء أعمال فنية جديدة .

وكان للفنان الهولندي « جان فان أيك » (١٣٩٠-١٤٤١) الفضل في بزوغ نوع من الفن الذي يصور الأشياء التي يعيش بها الإنسان ، ومع أعماله أصبحت الطبيعة الصامتة *Still-Life* عنصرا سائدا على باقي العناصر الأخرى ، وقد تحولت مثل هذه الأشياء (الطبيعة الصامتة) باستخدام الألوان الزيتية إلى سطوح وأشكال وملامس . ولقد تطورت تقنية الرسم بالألوان الزيتية في القرن الخامس عشر تطورا كبيرا . وتكشف لوحة « جان فان أيك » غير المكتملة المعروفة بـ « القديسة باربارا » *Saint Barbara* كيف كان يطلى الفنان لوح الخشب بطبقة جصية *Gesso* مثل التي كانت تستخدم في لوحات التمبرا ، ثم يطلى بطبقة لونية رقيقة وشفافة ينتج عنها تألق رائع ، ويرجع إلى التأثير باللون الأبيض ، الذي يظهر متخللا الألوان . وفي السابق كانت الملامح المرسومة بألوان التمبرا غير واضحة ، وكانت تستخدم فرشاة صغيرة جدا للتلوين ، أما المعالجة النهائية للعمل فكانت من أجل إخفاء آثار ضربات الفرشاة . وأما في الصورة الشخصية لـ « أرنولفيني وزوجته » التي رسمها « جان فان أيك » ، فهي تمثل تجربة زواج طبقا للتقاليد القديمة في بلاد الشمال التي فيها يكتفى بلمس الأيدي وحلف اليمين . وهذه اللوحة (شكل - ١٠) تشهد على ما بلغه فن التصوير

من التأكيد على عامل « الألفة » مع الحياة اليومية في معظم التصوير الشمالى . وقد طور الفنان فى طريقة رسمه بالألوان الزيتية ، استخدامه للدرجات اللونية المضبوطة ، والأكثر شفافية من أجل التوصل إلى إمكانية تسجيل التفاصيل الدقيقة . ورغم عدم تناسب الفراغ تماما فى مثل هذه اللوحات الفلمنيكية ، فلم يكن يتمتع بطابع « التماسك » الذى عهدناه فى لوحات فناني فلورنسا فى القرن الخامس عشر ، حيث كانوا قد اتبعوا فى تأليفها نظاما عقلانية ، فاستخدموا « المنظور المركزى » الذى بواسطته يرسم المنظر من نقطة رؤية مركزية واحدة . أما « جان فان أليك » فقد اتبع فى صياغة لوحته منهجا تجريبييا داخل الفراغ ، فاستخدم الخطوط البازغة ، فبدى الفراغ الطبيعى للعالم الممثل فى العمل الفنى وكأنه يتسع ويمتد مع تحرك المشاهد داخل عمق اللوحة . وبالإضافة إلى استخدام هذه الطريقة فى صياغة الفراغ ، فى رسم المشاهد الداخلية كما هو فى لوحة « أرنولفينى وزوجته » ، استخدمت كذلك فى تصوير المناظر الطبيعية . أما فى لوحة أرنولفينى وزوجته ، فقد ظهر جدار خلفى علق على سطحه مرآة رسمت بإتقان ، بحيث انعكست من خلال تلك المرآة صورة شخصين يمكن رؤيتهما فى الجهة الأمامية من اللوحة ، بالإضافة إلى ذلك انعكست صور أشخاص وقفوا فى الجهة المقابلة من تخطيط اللوحة فى المكان ذاته الذى يفترض أنه موقع المتأمل للوحة ، ولذلك ظهر الفراغ وكأنه قد امتد بواسطة إقحام المتدوق من خارج نطاق العمل الفنى إلى داخله . لقد صورت التفاصيل بالعناية الفائقة ذاتها فى كل مكان من المشهد . وظهر الرونق المادى البراق على صورة العالم الحقيقى وعلى الحاضر ، الذى يعكس فى الوقت ذاته عمق العقيدة الراسخة فى كل شىء فى الوجود ، وكل ورقة شجر ، وكل شخص يتساوى فى محبة الخالق .

الانتظام والتعميم - جمالية عصر النهضة

لقد تمرد الفن في عصر النهضة (في القرن الخامس عشر) على عفوية القرون الوسطى ، وتركزت جمالية هذا العصر حول قضايا الانتظام والتعميم والأسلوب . وقد استعاد الفنانون نظام الشكل الفني الذي أفرزته عبقرية الأقدمين .

وهناك قانون « النسب الإنسانية » الذي عرف في عصر النهضة الإبطالي ، وهو يقسم إجمالي طول الجسم إلى تسع وحدات وثلاث ، غير أن نظرية « فثرفيوس » في النسب قد اعتمدت أساسا على نظم مختلفة تماما تقوم على النسب العادية .

لقد مزج عصر النهضة التفسير الكوني لنظرية النسب التي شاعت في العصور الهلنسية وفي العصور الوسطى ، مع الميل الكلاسيكي للتماثل *Symmetry* ، كمبدأ أساسي للتفضيل الجمالي والتأليف بين الروح الصوفية والعقلانية بالإضافة إلى التأليف بين الأفلاطونية الجديدة والنزعة الأرسطية . ومن هنا كانت نظرية النسب في عصر النهضة بمثابة تفسير لكلا النزعتين من وجهة نظر كونية متناغمة وجمالية معيارية . أنها تبدو مثل قنطرة فوق الفراغ بين خيالية الهلنسية المتأخرة والكلاسيكية . لقد أظهرت نظرية النسب تقديرا واضحا لفكر عصر النهضة ، فهي النظرية الوحيدة التي بسبب كون أساسها رياضيا وتأمليا نظريا في الوقت نفسه ، فإنها تشبع الحاجات الروحية للعصر . وكما يبدو ، فإن هذه النظرية للنسب قد حققت مكانة مضاعفة في عصر

النهضة ، فقد كانت تعتنى بنسب الجسم الإنسانى . من أجل التحقيق البصرى للتناغم الموسيقى . لقد تم اختزال *reduce* النسب إلى مبادئ هندسية أو جيومترية عامة (وبخاصة فى علاقة « القطع الذهبى » *Golden Section*) ، وكانت هذه النسب مرتبطة بمختلف الآلهة الإغريقية القديمة ، ومن هنا كانت أهميتها التاريخية مثل أهميتها الميثولوجية ، والتجسيمية ، وقد تمت المحاولات الجديدة فى الربط بين ملاحظات « فثروفبوس » عن تحديد النسب الإنسانية ونسب العمائر من إظهار كلا من التماثل والتناسق فى بنية الجسم الإنسانى ، والحيوية الشبيهة إنسانية فى العمارة .

وعلى الرغم من سمو قيمة نظرية النسب فى عصر النهضة . إلا أنها لم تكن دائما قابلة لتعديل طرقها ، فكلما ازداد حماس الفنانين والعلماء فى ذلك العصر للمدلول الميتافيزيقى لهذه النظرية فى نسب الإنسان ، كلما قل استعدادهم للدراسة التجريبية . فما قدموه فى الحقيقة كان مجرد إعادة تقييم لنظرية « فثروفبوس » ، أو مجرد إعادة صياغة لنظام الوحدات التسع الذى كان معروفا عند « سينينى » *Cennini* ، والصدفة فقط هى التى جعلتهم يقومون بمحاولة تحديد مقاييس الرأس بطريقة جديدة أو أن يسايروا غزو فكرة البعد الثالث ، بإضافة ما يشير إلى الطول والعرض ، أى ما يشير إلى العمق . ومع إعادة دراسة مؤلفات « فثروفبوس » ومحاولة تطبيق شروحاتها على مقاييس التماثل الكلاسيكية بدأ عهد جديد . لقد اكتشف المنظرون فى البداية أن تلك المقاييس قد ثبتت ومن كل الوجوه ، مع أعمال الفن الكلاسيكى ، ولكن توصلوا بعد ذلك مصادفة إلى نتيجة مناقضة لذلك ، فإنه بالرجوع إلى الميثولوجيا القديمة يمكن التأكد من وجود الاختلاف بشكل أو بآخر عن القانون النموذجى .

النظرية التجريبية للنسب

وهناك باحثان من عصر النهضة قاما بخطوات لها أهميتها فى مجال تطوير نظرية النسب ، هما « ليون باتيستا البرتى » *Leone Battista Alberti* و« ليوناردو دافينشى » *Lionardo da Vinci* فكلاهما يتفق مع الآخر على هدف رفع مستوى نظرية النسب إلى مستوى العلم التجريبي ، ولم يقتعنا بنظرية « فثروفوس » ، وكذلك تجاهلا للتقاليد ، فضلا التجربة التى تستند إلى الملاحظة البصرية الدقيقة للطبيعة ، ولما كان كلاهما إيطاليين ، فلم يحاولا إحلال مجموعة من الخصائص فى محل النموذج المثالى ، إلا أنهما توقفا عن اقرار ذلك النموذج المثالى الذى يستند إلى مبادئ ميتافيزيقية عن التناغم ، وغامرا من أجل أن يواجهها الطبيعة ذاتها ، ومن أجل التقرب من حقيقة الجسم الإنسانى الحى ، باستخدام المسطرة والفرجار . وعندما تتعدد الموضوعات ، يأتى دور الاختيار للأكثر جمالا . إذ كان الهدف الأساسى هو اكتشاف « المثالى » لتعريف ما هو « عادى » . وبدلا من تحديد الأبعاد تقريبا ، نجد انهما قد توصلا إلى نموذج علمى تماما لمقاييس الجسم المحددة بدقة بالغة ، وبملاحظة متأنية لبنية الجسم الطبيعية ، ليس من حيث الطول فقط ، وإنما من حيث العرض والعمق كذلك .

ولقد قدم كل من « ليوناردو » و « البرتى » تطبيقا فنيا لإستخدام النسب متحررا من قيود العصور الوسطى . وقد قدمت نظريتهما للفنانين فى عصرهما نظاما لمقاييس النسب يقوم على الملاحظة التجريبية ، قادرا على تحديد الأجزاء العضوية للجسم الإنسانى ، وبأبعادها الثلاثة . إلا أن الفنانين قد اختلفا فى نقطة

معينة ، إذ أراد « البرتى » إحرار الهدف بتجويد الطريقة ، بينما أراد « ليوناردو » إحرار الهدف نفسه بالتوسع والدراسة المتقنة . ولقد حرر « البرتى » نفسه من أى تقاليد قد تعوقه ، بفضل اتساع أفق تفكيره ، وتعامله الحكيم فى دراسة التراث القديم ، إذ ربط دراساته بمسلمات « فثروفىوس » التى تقوم على مبدأ أن طول القدم تساوى سدس إجمالى طول الجسم ، وهو نظام قياس أسماء الاستثناء . فقد قسم إجمالى طول الجسم إلى ستة أقدام وإلى ستين بوصة ، أو ستمائة مليمتر وهى أصغر الوحدات ، وكذا أمكنة إجراء القياسات بمنتهى الدقة التى توصل إليها من خلال دراسة النموذج الحى للجسم الإنسانى . وذلك يختلف عن استخدام النسب التقليدية التى كانت تعتمد على وحدات كبيرة ، وقد استبعد البرتى استخدام المقاييس المطلقة ، ودعى الفنانين للاستفادة من الأبعاد النسبية ، حتى أصبح من الممكن الاستفادة من قانونه فى تمثيل الشكل . وقد قدم « البرتى » قائمة للمقاييس ، قابلة للتتوع فى حالة تطبيقها . أما « ليوناردو دافنشى » فبدلاً من أن يجرى تحسينات على نظام المقاييس ، نجده يركز اهتمامه على توسيع نطاق الملاحظة ، فعندما يتعامل مع الجسم الإنسانى ، يرجع إلى طريقة النسب التى تعتمد على الكسور العددية المألوفة ، دون أن يرفض التقسيم البيزنطى الإبطالى للجسم ، إلى تسعة أو عشرة وحدات تساوى كل وحدة منها طول الوجه ، وقد اقتنع بأن هذه الطرق القياسية البسيطة نسبياً لا تترجم كمية المادة البصرية التى جمعها من وجهة زاوية رؤية جديدة تماماً ، بغرض التأكيد على عنصر التكامل والتناسق العضوى فيها ، أكثر من تأكيده على روعتها الجمالية ، إذ كان مقتنعاً بمبدأ أن الجمال يكمن فى الطبيعى وليس هناك تعارض بينهما ، وبسبب هيمنة الأسلوب التحليلى على تفكيره العلمى ، فقد اشتهر بتحقيق معيار الوحدة العضوية ، توفر مبدأ التوافق بين أجزاء الجسم المختلفة وبقدر الإمكان .

الصيغ الذاتية الحركة العضوية - التقصير المنظوري - الإنطباع البصري

وقد اتجه « البرتى » بنظرية النسب نحو اتجاه جديد ، فبدأ محاولاته للكشف الموضوعي المنتظم للعمليات التحليلية الميكانيكية لحركة الجسم الإنسانى . والتي على أساسها تتغير الأبعاد الموضوعية للجسم من حالة إلى أخرى . وهكذا مزج « البرتى » نظرية النسب الإنسانية بنظرية الحركة الإنسانية ، كما حدد درجة انقباض العضلات وامتدادها فى عملية تنسّى أو مد الرقبة أو الكوع . كما نجح فى اختزال كل الحركات وجمعها فى مبدأ عام ، ذلك المبدأ الذى يمكن تسميته « بمبدأ الحركة الدائرية المستمرة » . وبتميمه أفكار « ليوناردو دافنشى » و « البرتى » ، وضع الاختلاف الجوهرى بين فن عصر النهضة وكل فترات الفن السابقة . وكانت هناك فى الغالب ثلاثة شروط أساسية تدفع الفنان للتمييز بين النسب الفنية (الأسلوبية) ، والنسب الموضوعية (الطبيعية) ، تلك هى : « تأثير الحركة العضوية ، وتأثير مبدأ التقصير المنظورى للمسافات ، وتأثير الإنطباع البصرى للمشاهد » ، ويمكن جمع هذه العوامل الثلاثة فى نقطة واحدة ، إذ أن جميعها تفترض الإعتراف الفنى بالذاتية ، لأن الحركة العضوية تتعلق بالإرادة الفنية وبالذاتية وبالمشاعر الخاصة بالشئ الممثل . أما مبدأ التقصير للمسافات فهو يتبع الخبرة البصرية الذاتية للفنان . وكذلك تلك التكيفات التى تغير ما هو صحيح ، وتفضل عليه ما يبدو صحيحا ، بما تملّيه التجربة الذاتية للفنان أثناء ممارسته لعمله الفنى . والحقيقة أن الفضل يرجع إلى عصر النهضة الإيطالية فى التأكيد والإقناع بهذه الصيغ الذاتية الثلاث (شكل - ١١) .

والانتقال الحقيقي من العصور الوسطى إلى عصر النهضة قد حدث من خلال تطور نظرية النسب التي طبقها الفنان الألماني « البريشت ديورر » *Albrecht Durer* (١٤٧١-١٥٢٨) فقد بدأ تطبيق نظرية القياسات السطحية التي كانت تشير في الوقت نفسه إلى عنصر الحركة ، والخطوط المحيطة للأشكال ، إضافة إلى النسب . ورغم تأثر ديورر بأسلوب كل من ليوناردو دافنشي والبرتي ، إلا أنه قد استطاع تطوير علم قياسات النسب الإنسانية . وقد أخذ على عاتقه مهمة التوصل إلى نماذج متعددة تحقق القانون النموذجي للجمال . فتمكن من رسم كل ما هو غريب الشكل وغير مألوف باستخدام الطرق الهندسية البحتة .

وقد أضاف « ديورر » نظرية أخرى عن الحركة لنظريته عن المقاييس لنسب الجسم ، ونظرية ثالثة عن الأبعاد المنظورية . وقد طبق الأبعاد المنظورية على الأشكال الإنسانية ، مثلما فعل الفنان الإيطالي « بيروديلا فرانشسكا » (١٤١٦-١٥٢١) ، وقد بلغ ديورر بنظرية النسب إلى منتهاها ، بل إلى نقطة اضمحلالها . فقد اعتبر دراسة نسب الجسم الإنساني هدفا في حد ذاته ، كما ذهبت دراساته أكثر فأكثر فيما وراء حدود نفعيتها الفنية ، بسبب دقتها وتعقدها ، لذا فقدت كل علاقة لها بالتطبيق الفني ، كما أصبح أثر تطوير القياسات النسبية للجسم البشري أقل ظهورا في أعماله الأخيرة . وكان « ديورر » يستخدم وحدة القياس التي تسمى « ذرة » وهي تساوي أقل من مليمتر ، مما جعل عملية تطبيق النظرية أكثر صعوبة .

ان انتصار المبدأ الذاتى فى الفن كان قد حدث فى القرن الخامس عشر ، وذلك عندما اتخذ الفن مبدأ الحركة المستقلة للأشياء داخل نطاق الأثر الفنى . وقد أستطاع الفنان فى عصر النهضة تمثيل الحركة من خلال الخبرة البصرية المستقلة للفنان والمشاهد . كما وصل التأكيد على مبدأ الذاتية إلى قمته بعد إحياء التراث الكلاسيكى للفن الإغريقى ، حيث انتهى دور نظرية النسب كفرع من نظرية الفن ، ولم يكن باستطاعة النماذج عمل أى شئ يتعلق بنظرية النسب الجسمية ، لأن الجسم الإنسانى كان يعنى القليل مقارنة بعنصرى الهواء والضوء اللذين يتم معالجتهم فى فراغ غير محدود .

وقد فضل « ليوناردو دافنشى » نظام النسب الذى يتحقق بدراسة البنية التشريحية بدقة ، بالإضافة إلى استخدام الصيغ الجمالية . أما أسلوب فنانى « عصر الباروك » منذ القرن السابع عشر ، فكان لا يعنى كثيراً بقضية القوام الإنسانى . لذا كان الفنان يطيل أو يقصر أبعاد القوام الإنسانى بطريقة عشوائية ، ثم تبع ذلك ظهور النزعة الرومانسية (شكل - ١٤) ، التى بلغت أقصى درجات الحماسة ، عندما أرادت ابتعاث روح القرون الوسطى ، وبزغت مسائل شغلت الفلاسفة ، ومنها : الإعلاء من دور « الإلهام » و « العبقريّة » و « التلقائية » و « الخيال » وذلّم فى مقابل « القواعد » و « التصنيفات » المثالية .

الإستطيقا والتذوق

ويرى الفيلسوف الألمانى « ليبنتز » *Leibnitz* (١٦٤٦-١٧١٦) « الجمال » فى الطابع التأليفى المتنوع والحر ، وقد خصص فى نظريته عن المعرفة مكاناً

للأفكار ، الغامضة أو غير الواضحة التي تسبق الأفكار المتميزة ، حتى جاء تلاميذه وكونوا من هذه الحقائق مجموعة من المذاهب ، وأنشأوا علماً خاصاً أسموه بـ « الإستطيقا » أو فلسفة « الفن » ، ولقد فهم ليبنتز « الجمال » على أنه يستند إلى مبدأ مثالي ميتافيزيقي ، ويتميز الكون في فلسفته بالتآلف بين أجزائه ، وفي هذا الكون يعكس كل جزء حيوية الطابع المتآلف والخلق لذلك الكون ، بانسجامه الحيوي الأزلي . ومن المعروف أن الفلاسفة في القرن الثامن عشر ، قد قاموا بمحاولات من أجل تحديد قيمة « الذوق » ، ودراسة طبيعته ، ومقدار ارتباطه بالإستمتاع الفردي حسياً وعقلياً .

و« الإستطيقا » *Aesthetics* كما عرفها « باومجارتن » *Baumgarten* في القرن الثامن عشر ، هي العلم الذي يعنى بدراسة المدركات الحسية -*Sense* *perception* وبكل ما يدرك بالحواس ، أى العلم الخاص بالمعرفة الحسية ، أما « كانط » فقد قصد بـ « الإستطيقا » علم المعرفة البسيطة ، وفن التفكير على نحو جميل ، وهو علم المبادئ أو الصور القبلية للإدراك .

وكان الإدراك الحسى يمثل عند « باومجارتن » نوعاً من الغموض ، إذ فى رأيه أن الجميل يتوفر فى الأجزاء الغامضة من الوعى البسيط ، ومن هنا يمكن أن نفهم الإستطيقا على أنها المعرفة الحسية الغامضة ، أو « الصورة المؤثرة » . وقد ميز « باومجارتن » بين الإستطيقا والمنطق ، على اعتبار أهمية أن يصبح التعبير فى الفن مؤثراً وليس منطقياً .

وهكذا ولد علم الجمال بمعناه الدقيق على يد « باومجارتن » مرتبطاً بتجربة المتذوق ومرتباً بمعرفة المتذوق الحسية والتخيلية . ولذلك وصف « باومجارتن » « علم الجمال » (الإستطيقا) بأنه « حسي - تصوري » ويمثل منطق ملكة المعرفة الأولية ، أو يمثل العالم الخاص بالمعرفة الحسية ، في مقابل المعرفة العقلية المنطقية . ولقد أراد « باومجارتن » فصل الإستطيقا عن الميتافيزيقا أو عن المنطق . ويقرر « كانط » أن الإدراكات التي يصحبها إحساس بالمتعة هي مشاعر الجمال الحر ، التي لا تخضع للإدراك عقلي .

أما المعرفة الحسية عند « كروتشه » Croce (١٨٦٦-١٩٥٢) فتعنى دراسة مؤثرات « الحس » و عند « جون دوكاس » J. Ducasses فتعنى دراسة المشاعر الحادثة خلال « التأمل » Contemplation وعند « سوريو » تمثل « الإستطيقا » العلم الذي يدرس معارف الفن على أنها قضايا كلية ومنها جوهر الفن .

وتبدأ عملية التذوق بتركيز الوجدان من أجل الإنتباه على التأثير المباشر للأشياء لتفسيرها وفقاً لمضمونها . ونتيجة لتوجيه العاطفة للإستجابة بتحول موقف الإستجابة إلى فعل تفضيل ، ويتضمن حكماً ، يتفق مع غاية التوصل إلى تفضيل ما ، فذلك يعنى أن المتذوق سوف يضحى في هذه الحالة بتفضيلات أخرى ، وبفضل خضوع الأشياء لفعل التفضيل تصبح قيماً .

ومن خلال الوجدان يبدأ الإنسان بلفائه مع الأشياء ، متصوراً ما تحققه له من الإشباع . وإذا كانت المعرفة تركز انتباه المرء على العلل ، وتمكنه من فهم

الروابط بين الأشياء بعضها ببعض في الزمان والمكان ، من خلال الأفكار التي تصف الأشياء في مقولات ومسميات ومعاني ، دون تدخل العواطف في تصوراتنا . أما الفنان فلا يهدف وهو يتأمل العالم من حوله أو يتعمق في ذاته ، أن يربط الأشياء بعضها ببعض ، بل يربطها بغاية ، فمقصده هو الإنفعال بالعالم ، وليس الإحاطة به .

الإحساس بالتميز الجمالي - غاية التذوق

وتعني النظرة الجمالية للأشياء ، الإستغراق فيها لتأمل الجانب المتميز فيها ، ذلك الذي يكمن وراء مظهرها ، أما التعميمات التي تحددها الأفكار ، فهي تتجاهل وجود الشيء في ذاته ، وتتجاهل تميزه الفريد فلا يخلط بين الشيء والأشياء المتشابهة معه . ومع الإحساس بالتميز ترتقى تجربة التأمل إلى مستوى التذوق . ففي إدراك التميز ، في الحالة النضرة ، يقوى الإحساس بسمو الحياة ، مما يجعل المتأمل يرى بشعوره العالم ، بحده شديدة ، وقد استحوذ عليه دون إرادة .

ومن شأن الشيء المتميز أن يثير الانتباه نحوه ، ويحدد اهتمام المتذوق بطريقة ليس فيها فصل بين واقع الشيء وقيمه ، غير أن التميز الجمالي يتركز حول الذاتية ، وما يوضح التميز في الأشياء هو أسلوب الفنان . وهناك العديد من التميزات الجمالية ، التي كشفت عنها أعمال الفنانين عبر العصور ، وقد أظهرت هذه الأعمال فيضاً من التميزات للشكل الإنساني ، مما يعكس خصوصية الوجود وتنوعه ، ومن عواطف واتجاهات وقيم . وهذه التميزات قابلة للتزود باستمرار

بالاستبصارات الجمالية الجديدة . أن ما يبحث عنه الفنان هو معنى الخصوبة والتنوع الذى تظهره الموضوعات بطابعها المتميز .

وبالرغم من أن غاية الفن فى تحقيق « التميز » ، إلا أن الفن يهدف كذلك التوصل إلى تحقيق « الكلية » ، إذ أن العمل الفنى بعرضه لموضوعه يلقى الضوء على شىء متميز فيه ، وهو بضئ أشياء أخرى متميزة مثله . ويستخدم الفن وسيلة متفردة من أجل أن ينقل الطبيعة الخاصة بالشىء المتميز ، وهكذا يصبح هدف الفن تقديم استبصارات جديدة لما هو مألوف . وما يبقى على سحر الصور التى تعرضها أعمال الفن بشكل مستمر ، هو الطابع الحسى الذى أكسبه الفنان للصور المتخيلة من أجل أن يجعل تميزها يستحوذ على حواس المتذوق .

ولما كانت الصور المتخيلة فى الغالب ، غير حسية ، مثل العواطف والمعانى ، فذلك هو سبب تعدد المواد التى يمكن أن تتجسد فيها مثل هذه الصور . والفنان وهو يتأمل موضوعاته يعثر بحدسه على التميز الذى يكسب الموضوعات رؤى جديدة . وهنا يأتى دور تثبيت مثل هذه التميزات ، فيقوم الفنان بتحليل الشئ إلى عناصره ، من أجل أن يعثر على صفات حسية لونية وخطية ، بالإضافة إلى الإيقاعات والأنماط والمشاعر والعواطف والمعانى ، من تلك الصفات والكيفيات التى لم يكن قد أدركها فى حدسه فى المرة الأولى .

عبقرية الفنان - إعلاء الذات المتوحدة مع الطبيعة

وكانت لفلسفة «شيلينج» *Shelling* (١٧٧٥ - ١٨٠٤) نظرة متعالية حول الفن ، إذ أن الفن في رأيه يمثل « اللامتناهي » ويجسد « المطلق » ويجمع بين « الذات والطبيعة » . فإن الفن والطبيعة هنا يمثلان في اتحادهما نشاطاً مثمراً . ويصور شيلينج العمل الفني وكأنه ينتج عن عبقرية تلقائية مثل الطبيعة ذاتها . وبذلك يستعيد صورة الفنان الملهم التي رسمها من قبله « أفلاطون » .

لقد تشكلت صورة الفنان (في النصف الثاني من القرن الثامن عشر) على أنه « الإنسان العبقري » الذي في استطاعته أن يبدع شيئاً من العدم . وهكذا كانت الرومانسية تنظر إلى الفن على أنه يسمو نحو « الإلهي » . ومن المؤكد أن هذه النظرة للفن تعد بمثابة رد فعل للرومانسية في مواجهة عصر التصنيع . إذ أرادت الطبقة البرجوازية أن تعلق من قوتها الذاتية . والصورة في أعمال الرومانسيين تظهر غائمة ، وتتميز باندفاعاتها القوية ، فهذه الفنان في هذا المذهب أن يصل إلى قلب المنتوق .

وفي فلسفة الشاعر « نوفاليس » *Novalis* أصبح الفن بمثابة الوعي بذات العالم ، وتظهر في هذه الفلسفة نزعة حيوية ، تستند إلى مبدأ « وحدة المرئى واللامرئى » و « وحدة الطبيعة مع الذات » . ويفهم الفن هنا على أنه نوع من الكشف عن « المجهول » و « السرى » . أما الفنان فهو يبدع من خلال حدسه الرؤيوى دون حاجة إلى الفهم ، ويطمح إلى الوصول بالفن إلى اللامحسوس وإلى « الكلى فى الخاص » . وبفضل انصهار ذات الفنان فى عمله الفنى ، يتحرر من

أى ارتباط تمثيلي ، فيحل الحداث محل الحواس ، وتصبح مهمة الفن تتحصر فى عملية التأليف بين الإحساسات الظاهرية والباطنية . ولقد أراد « نوفاليس » استعادة بناء العالم كوحدة تتمثل فى إذابة التمايز بين المجالات الثقافية المختلفة فيتجاوز الفن الثنائيات التقليدية التى تميز بين الذات والعالم . وكان نوفاليس يفهم « المحاكاة » فى الفن للطبيعة ، بأن لا تكون من خلال مرآة مسطحة للحاضر ، وإنما من خلال مرآة سحرية تعكس الزمن الذى لم يأتى بعد .

وفى المذاهب الرومانسية يفهم « الإبداع » على أنه يرتبط بفكرة « الخلق » التى ترجع إلى العصور الوسطى . أما فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، فقد بزغت الوظيفة التعويضية للفن ، وكان ينظر إلى الفنان على أنه يتنبأ . ويأتى تأكيد الفنان على عناصر « الجدة والتلقائية » نتيجة نزوعه نحو « الغريب وغير المألوف والناء مكاتباً وزمانياً » . ولقد صورت الرومانسية « الفنان » على أنه بطل نشأ فى عالم خيالى ، وشخص مثالى قوى التأثير ، يهدف إلى غرس الجمال فى عمق تفكير الإنسان ، فينعكس على حياته ، ويصبح غناء بمظاهر الطبيعة . والفنان بشفافيته ومن خلال وجدانه ومشاعره ينفذ إلى أعماق كل شىء .

لقد أصبح المثقف فى القرن التاسع عشر ، وبفضل المذهب الرومانسى يتمتع بمساحة أكبر لتذوق الفن ، فكان ينظم الشعر ، ويرسم ، ويضرب على آلة موسيقية ، وليس بالضرورة أن يصل إلى حد الإبداع فى كل هذه المجالات ، وإنما كانت الحياة ذاتها وثيقة الصلة بالفن ، وكان الفن يبدو كنقطة مضيئة فى الحياة .

وقد تضمنت المذاهب الرومانسية فى القرن التاسع عشر (شكل - ١٤) اعترافا بالتنوع الكبير الذى تتميز به الأذواق ، وأظهرت تلك المذاهب تقديرا لقيمة « الحركة الزمانية » ليس « الزمان الكمي » الممتد فى المكان ، وإنما « الزمان الكيفى » الذى يعنى « الديمومة » وهو الزمان الذى يمكن إدراكه بالحواس ، كنوع من الإدراك المباشر للحركة المتوالية للزمن فى شعورنا ، ذلك ما يصنع الرؤية المتفردة للفنان .

كانت الفلسفة قديما قد ولدت فى أحضان « حب الحكمة » ، وتقدير التفكير العقلانى والمنطقى ، الذى يقوم على الجدل . وأصبحت أهم مرتكزات المعرفة « العقلانية » ، والمثالية ، والفضيلة » . ومع تعظيم دور العقل والمعرفة ، أهمل جانب هام فى الكيان الإنسانى ، يتمثل فى النفس والعاطفة ، ويتعلق بمشاعر وأحاسيس الإنسان ، وما تتطلبه لإشباع هذا الجانب . أما المذهب الرومانسى فيهتم بالاستغراق فى الطبيعة وإدراك وفهم ظواهرها ، والاستجابة لها ، والتفاعل معها ، والإنسجام والاندماج مع جمالها ، وذلك بهدف السمو بالإنسان والتوصل إلى معانى السعادة والخير فى أحضان الطبيعة ، بل واعتبار الطبيعة قوة مستقلة ، ينمو فيها الإنسان نموا طبيعيا بتأثيرها المباشر ، ويمكنه الإنطلاق بطاقاته ، نحو التمتع بها .

هكذا صور الفنان مناظر الطبيعة الجذابة ، التى حركت مشاعره وعواطفه نحوها ، من أجل أن يبعث السعادة والحياة فى المتذوق ، ولقد استخدم الفنان أسلوب التعبير عن الحياة بعمق ، فى انسجام مع مشاعره ، وكان مبدأ الفنان أن

قوى الجمال والخيال تكمن في أعماق النفس الإنسانية ، وتمثل الأحلام والمشاعر والأحاسيس التي تسكن وراء كل شيء .

وقد تميزت الرومانسية في ألمانيا بطابع روحى عام ، فصور « هانز ثوما » Hans Thoma نماذج من الطبيعة في تناسقات جميلة يشيع فيها طابع حر فى التعبير . وقد ظهرت الرومانسية كحركة للفنانين الذين تفرغوا للفن ، غير أنهم كانوا يواجهون متاعب فى حصولهم على الرزق من خلال فنهم ، إلا أنهم مع ذلك جعلوا فنهم يؤثر على الناس ، بسبب التفاعل الذى نشأ بين أعمالهم . والجمهور كحقيقة أساسية . ومن أهم الفنانين الرومانسيين الألمان « كاسبار ديفيد فريدريك » Casper David Friedrich .

جمال البساطة وعمق الشعور

كان الفنان فى الماضى ، طبقاً للمذاهب الكلاسيكية يهدف إلى تصوير الوجود أو يهدف إلى وصف مشاعره ، أو إلى تجسيد الخصائص التى تحدث الإستمتاع الجمالى ، فكان يعتقد فى وجود ثمة أشياء جميلة فى ذاتها تمتعنا بتأملها ، وأنه فى تأمل هذا الجمال ، وتأمل براعة الفنان فى نقله للمشاهد متعة . أما الفنان الرومانسى فقد رأى الجمال فى البسيط العادى ، وفى حياتنا اليومية ، فيما يمثل المشاعر الإنسانية .

وكانت المذاهب الكلاسيكية تنشد أن تطابق الجمال الطبيعى مع الجمال الفنى ، وذلك ما كان يراعيه الفنانون الكلاسيكيون منذ فيدياس (الإغريقى) حتى

رافائيل (فى عصر النهضة) و « جاك لوى دافيد » (١٧٤٨-١٨٢٥) (شكل - ١٣) فكانوا يختارون أبطال أعمالهم من الأشخاص الجديرين بالإعجاب فى الحياة الواقعية ، بينما لاحظنا كم كان يعتمد الفنانون الرومانسيون والإتباعيون والوحشيون اختيار أبطال أعمالهم الفنية من الشخصيات العادية وغير النموذجية . وإذا كان الجمال الطبيعى فى رأى « كاتنط » يمكن العثور عليه فى شىء جميل ، فإن الجمال الفنى عنده متوفر فى التمثيل الجميل لشيء ما . أما الطبيعة فى المفهوم الجمالى عند « ديلاكروا » *Delacroix* (١٧٩٨-١٨٦٣) ، فهى بمثابة « القاموس » وليس « الكتاب » ، وهى « المواد » وليست « البناء » (شكل - ١٤) . وقد بدت النزعة الفردية فى عصر الرومانسية مثل اتجاه جماعى . أما الجمال فى مفهوم كاتنط ، فكان أساسه اللعب الحر للملكات الشخصية وإلزام خلقى يجمع كل البشر .

وينظر الفنان الرومانسى إلى نوع الجمال المثالى المتمثل فى الطبيعة النموذجية المختارة ، الذى دعى إليه « ارسطو » ، على أنه جمال استيطيقى كاذب . أما الجمال الإستيطيقى الحق فهو فى رأى « كروتشه » ليس مجرد تقنية أو مجرد إحساس أو انفعال منفصل ، بل هو تعبير عن « حدس » ، يصدر عن شخصية بأكملها . ويعبر عن الفنان فيخلق عالما خياليا يختلف عن عالمنا ، مهما كان واقعيًا ، وينقلنا إلى روعة اللاواقع .

لقد ظهر تيار فى فن المناظر الطبيعية فى مستهل القرن التاسع عشر ، يحبذ الخلود إلى الطبيعة كسبيل إلى الخلاص من مفاصد الحضارة الحديثة ، وتعنى هذه النظرية تمثيل الطبيعة ككائن حي ، باقتراب الفنان منها بمشاعر

الخشوع ، وبأن يخلع عطفه عليها . وكان المصور الإنجليزي « جون كونستابل » (١٧٧٦-١٨٣٧) يطلب من مصوري المناظر الطبيعية أن يسيروا عبر الحقول في تواضع ، من أجل أن يروا الطبيعة في كامل بهائها ، ويقتنعوا بأن كل شيء مهما كان قبيحا فسوف تصفى عليه الظلال والأضواء والمنظور جمالا . ولقد أحب « كونستابل » الطبيعة في تواضع ، وفهم أن كمال العمل الفني يستند إلى كمال التعبير الذاتي ، لا إلى الدقة في تسجيل صور الأشياء ، ويظهر الضوء يهيمن على أعماله كعنصر جوهري في التشكيل الفني ، فيكسب الأشياء المصورة حيويتها تبعا لعمق انفعاله .

وهدف « كاميل كورو » (١٧٩٦-١٨٧٥) كذلك تجسيد التأثيرات الضوئية والظلية في المنظر الطبيعي ، وكان يبدأ في لوحته بوضع الألوان المعتمة ثم يتبع ذلك وضع الألوان الزاهية بدرجات تصل أحيانا في اللون الواحد إلى عشرين درجة ، دون أن يغفل تحقيق الدرجات الحياضية ، أو التأثيرات الضبابية لإضفاء الطابع الرقيق ، وللحفاظ على كتلة الشكل العامة ، وعلى الرؤية الكلية لطبقات الضوء ، من أجل التعبير عن الطبيعة دون تصوير أشكالها أو التفاصيل المادية بها ، وكذلك من أجل الكشف عن اللانهائي . وكان على الفنان أن يقترب من موضوع فنه روحيا .

والحقيقة أن ما يجذب المتذوق للوحات «كورو» هو قدرة الفنان على النفوذ من خلال أعماق الفراغ الطبيعي الممثل فيه نحو الوجود اللانهائي ، والوجود الفني المميز عن عالم الطبيعة ، وليس الموضوع الذي يظهر على سطح اللوحة ، من حيث تمثيل الأشياء القريبة والبعيدة . ولما كان التيار الرومانسي يتجه نحو

إبراز المشاعر والعواطف ، وتمثيل البطولات نجد «كورو» يظهر ميله لإبراز التباينات الطبيعية للضوء والظل ، فيطبعها بالخصائص الدرامية . وقد حاول دائما تحديد نشاط خياله المبدع من خلال الواقع الطبيعي المرئي ، وقد ظل أميناً على انطباعاته الذاتية .

ويصور الفنان الرومانسى «الجمال» من خلال تفاعله بمشاعره وأحاسيسه مع الطبيعة ، وكانت لديه فكرة «النضال» بالفن فى سبيل الحرية ، وفى سبيل الإنسانية ، وقد ركز الفنان على الموضوعات المعقدة والمتنوعة . وتبلسورت تجربة الفنان الإنجليزي «تيرنر» *Turner* (1775-1851) فى إطار الطبيعة ، وقد أتقن رسم البحر فى جو عاطفى ، وبدا وكأنه يترجم بالألوان تعبيره من خلال شعوره بالعالم .

أما الناقد الألماني «أوجست شليجل» *August Schlegel* (1767-1845) فيصف الفنان الرومانسى بأنه يتغنى بالطبيعة من أجل أن يجعل منها صورة حية ونابضة بالحياة ، والفن فى رأيه ينحصر فى مقدرة الفنان على تحويل معطيات الطبيعة طبقاً لقوانين ذهنية . وقد شاعت فى القرن الثامن عشر فكرة التمييز فى فلسفة الجمال بين الفنون المكانية (السكونية) والفنون الزمانية (الحركية) ، والتي تعتمد على الحس الباطن .

القيم الجمالية توجه التعبير الفني

وتخضع عملية تغيير القيم للمؤثرات والعوامل المختلفة ، ومنها المادية والمعنوية ، ويتضح الصراع على القيم بين الفنانين بمذاهبهم المختلفة ، والحقيقة أن « القيمة » هي بمثابة معيار للإنتقاء والإختيار بين بدائل اتجاهات القيمة . وبالنسبة للقيم الجمالية فهي تتميز بمجموعة من الخصائص ، أهمها توجيه التعبير الفني في شكل من الأساليب التي تحدد الغايات والوسائل التي يلتزم بها الفنان . وهذه القيم تتبع بثقائيتها من المذهب الفني المعين ، حيث أنها تمزج بين الحاجات الذاتية من ناحية ومتطلبات الذوق العام من ناحية أخرى ، فبينما يكتسب الفرد المعايير من البيئة تصبح بالتالي جزءا منه وأساسا لإستجاباته .

لقد تجاهلت الرومانسية ما في الفن من صياغة ، وصنعة ، ونظرت إلى الفنان كإنسان متفرد ، ينفذ ببصيرته إلى المجهول ، بل يستطيع أن يغلف كل ما هو عادي أو واقعي ومألوف بغلاف من « الصوفية الرمزية » و « الحداث » ، وهذا هو سبيل الفنان للنفوذ عبر جوهر الأشياء ، واستخلاص المعاني . وهناك ما يشهد على كون « أحكام القيمة » ليست مطلقة ، إذ أن اختلاف الأحكام الجمالية هو الذي يفسر عدم وجود السمة الموضوعية في القيم الجمالية . فإن السمات التي اجتذبت « إدوارد مانيه » *Edouard Manet* (١٨٣٢ - ١٨٨٣) يمكن أن تصبح منفرة في نظر « كوربيه » *Courbet* (١٨١٩ - ١٨٧٧) .

كانت الفلسفات القديمة تنظر أحيانا إلى الإنسان على أنه يتكون من عنصريين ، إما « روح وجسد » أو « ظاهر وباطن » . أما في العصر الحديث فقد

قدّرت الفلسفة قيمة الإنسان المتكامل ، الذى يمثل وحده الإتجاهات المتضادة ، على أساس أن "الإنسان" مهما بلغ من مستويات من العقل والإرادة ، فإنه لا يستغنى عن طريقة التوجه بالدوافع ، من أجل أن ينفذ إلى النظم الأكثر تعقيدا حينما تكتسب الطبيعة الإنسانية طابعها المميز « **فيندمج المادى فى الذهنى** » و « **يندمج الذهنى فى المادى** » ، وذلك فى سبيل حل قضية الثنائيات التى كانت شائعة فى العصور القديمة ، ومن أجل ضمان وحدة المشاعر والأفكار .

ولما كان الناس يختلفون فى غاياتهم فإنهم يختلفون فى تقديرهم للأشياء ذاتها . أما قيمة الأشياء فتتوقف على اهتمام الإنسان . وهكذا تصبح « **القيمة** » علاقة بين طرفين . وتتشأ صعوبة تحديد معنى « **القيمة** » نظرا لإختلاف الأشياء التى يقصد بها الناس معنى « **القيمة** » . ومع انتشار الطابع النفعى والنظرة التجريبية للأشياء المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا ، انزوت قيمة الإنسان والنظام الواحد ، الذى ميز الثقافات القديمة .

والحقيقة أن للقيم علاقة بثقافة العصر ومعرفة الإنسان بالوجود ، ولقد احتل موضوع الإحساس بـ « **المتعة** » مكانة رئيسية فى المناقشات حول « **القيمة** » . وتوصل بعض الفلاسفة إلى حقيقة سعى الإنسان وراء احساسات المتعة التى تصاحب ممارستهم للأنشطة المختلفة . وقد تضمن المذهب الرومانسى اعترافا « **بالتنوع الكبير الذى تتميز به القيم الإنسانية** » ، والتى تقدر الأحاسيس الوجدانية ، ومنها الإحساس بالجمال . وهكذا توصلت الرومانسية إلى حقيقة أن « **التميز** » من أنواع القيم المحسوسة فى انسجام مع الطبيعة الإنسانية الأساسية . ومع كلاسيكية عصر النهضة نشأت مشكلة البحث عن مبادئ شاملة وثابتة —

« الجمال ، والخير ، والحق » تفهم بالعقل وتطبق على المحتوى المتغير للخبرة الإنسانية ، مع الإقتناع بأن المستقبل يمكن حسمه مسبقا بواسطة مثل هذه المبادئ القليلة . وقد قدمت دراسات عصر النهضة الإيطالية للتراث الكلاسيكي القديم ، برهاننا على فائدة معرفة الماضي كسبيل لحل المشكلات المعاصرة فى مجال الفن .

التذوق - غائية بدون غاية

لقد ميز « عما نويل كانط » *Emmanuel Kant* (١٧٢٤-١٨٠٤) بين عالم الحقائق التى تخضع لشروط المعرفة الإنسانية والحقائق فى ذاتها . أما العقل النظرى فى رأيه فلا ينطبق إلا على عالم الظواهر ، لذا نجد كانط يجعل عالم الحقائق فى ذاتها الذى تستند إليه « القيم » غير قابل للتفسير المنطقى ، وخارج نطاق العقل النظرى . ومع ذلك فالقيمة هى علاقة تنشأ بين الذات الإنسانية والواقع ، ولذلك نجد الإنفعال الذاتى فى المذهب الوضعى ، لا يكفى لتفسير الإقتصار على « القيم » التى تظهر فى معايير الذوق التى تقدر فى مجتمع معين . هكذا استخلصت الفنون الكلاسيكية من نماذج نحتية معينة النسب التى يفترض أنها تبعث المتعة الجمالية ، فأتخذت كنماذج للنسب « الصحيحة » أو « المثالية » . غير أنه ومع ظهور حركات فنية جديدة ، تتغير الأهداف والأساليب والوسائل فتعجز القواعد القديمة عن أن تفسر استمتاعنا جماليا بأعمال الفن الجديد ، إذ مع مرور الزمن يتطلب الأمر التخلي عن القواعد القديمة .

وفى رأى كانط أن أى تنسيق بصرى جميل ينتمى إلى مجال الفن ، بشروط توفر الشكل الذى هو أساس الرؤية ، على أن لا يكون للشكل غاية نوعية ، ويصدر حكم القيمة بشكل كلى على مثل هذه التأليفات الشكلية . وفى العادة أن المتذوق يستمتع بمشاهدة الأشكال التى تتميز بقدرتها على إيقاظ الرغبة فى التأمل . وبذلك يستمتع المتذوق بتناسبات الأشكال والألوان دون أن ينشد أى نفع . ولما كان الجمال الفنى عند كانط لا ينتهى عمليا إلى حكم جمالى خالص ، ولا يصحبه اهتمام أخلاقى، حيث يتضمن الفن وجهة الفنان ، فقد فضل « كانط » الجمال فى الطبيعة ، إذ لا يتوقع المتذوق من تأمله للطبيعة غاية مسبقة ، مما يجعل المتعة الناتجة عن تأمله أقوى ، لكونها أكثر نقاء من المتعة التى يحدثها الجمال الفنى . وتؤكد نظرية « كانط » على أن تجربة التذوق تصبح أكثر نقاء كلما بدت « غائية » دون غاية معينة ، إذ فى رأيه أن المتذوق ينظر عادة للإنتاج العملى للأشياء على أساس تطابقه مع الغايات الخاصة التى وضعها الفنان أو الحرفى ، والتى فكر فيها تبعا لقواعد محددة قابلة للفهم . ولذلك يميل المتأمل لأعمال الفن إلى استخدام أكثر الأحكام المعرفية الغائية وفقا لتطابقها مع الغايات الخاصة بها .

وفى رأى كانط أن الجميل يعجبنا بصورة منزهة عن المصلحة ، عندما تكون نظرة المتذوق للعمل الفنى لذات الجمال ، ويكون الأساس الجوهرى فى تحقيق اللذة الجمالية والمتعة الفنية هو حالة « التوازن » التى تنتج عن تنسيق المشاعر . لقد تميز عصر التنوير ، الذى عاصره « كانط » بكونه يمثل عصر « العقل » لا عصر الحماسة الوجدانية . ولذلك يمثل « النظام » المصدر الوحيد تقريبا لكل إشباع « جمالى » فى مفهوم « كانط » . وقد كانت الطبيعة التمثيلية للفن

فى ذلك العصر شائعة ، على اعتبار أن الموضوع الذى يمثله العمل الفنى يتميز بطبيعة عقلية .

ويرجع الفضل فى اكتشاف « الذوق » أو « الحكم الشعورى » إلى كتاب « نقد ملكة الحكم » الذى يصرح فيه كانط بوجود ملكة ثالثة للذوق ، غير الشعور بالمتعة والألم ، وهى ملكة الحكم ، وتتشكل من تصورات أولية أو مبادئ أولية . وقد يتعلق تحليل « الحكم الجمالى » بتحليل « الرائع الجليل » . ويستخلص « كانط » من تعريف « الذوق » من ناحية الكيف بأنه « ملكة الحكم بالرضى أو بعدمه على موضوع معين » ، بشرط أن يكون ذلك الحكم منزها عن الغرض ، وموضوع الإشباع يجلب اللذة بشكل كلى وبدون تصور مسبق . وفى فلسفة "كانط" لا ينطبق الحكم الجمالى على الموضوع ، وإنما ينطبق على العلاقة بين تمثيل الموضوع وانتقال التمثيل إلى الذات المتأملة ، وبالتالي فهو لا يسمح بملاحظة خصائص الشيء الجميل ، بل يتأمل شكله ، مثلما ظهر للملكات التمثيلية التى شغلها . أما الجمال المعيارى فهو تقييمى ، إذ يفترض كانط مجموعة المعايير المتفق عليها ، فيقيم العمل الفنى قياسا إليها . أما الحكم المعرفى فهو ليس تقييميا ، إذ يقوم بتحليل أعمال الفن على أساس أنها موضوعات معروفة . وأما حكم الذوق فهو النوع التقييمى إذ لا يعرف الشيء فى ذاته ، وإنما يثير لدى المتذوق عاطفة الرضى أو عدم الرضى ، وبناء على مدى جاذبيته الذاتية . وينطبق هذا الحكم على تقدير الجمال الطبيعى .

العبقرية - تجاوز الواقع الحسى

ويستتكر **كانط** تعريف الفن معياريا استنادا إلى التحليل والنقد التقييمى لأعمال الفن . ولقد اعتمد فى تحليله للفن على الأسس المنطقية للنظرية المجردة للفن ، من أجل البرهان على فشل نظرية الكمال ، التى ترجع إلى مثالية فلاسفة الإغريق فى شرح حقيقة الفن . أما « العبقرية » فى مفهوم كانط فهى تسمح بالتأليف بين خاصيتين متناقضتين فى الحكم الجمالى الخالص بين « قصديته وذوبان هذه القصديّة فيه » . والفنان فى هذه النظرية يدين بفنه إلى عبقريته ، إذ هو ذاته لا يعرف كيف أوجد الفكرة ، فهو لم يتصورها وفقا لمخطط سابق ، وكذلك لا يستطيع أن يوصل أفكاره فى شكل وصفات لغيره ، وبغرض خلق أعمال مشابهة ، وفى نظرية « كانط » بإمكان الفنان أن ينقل قواعده للآخرين . لأن الفنان يعبر من خلال ملكه روحية هى « التخيل » مهمتها تنشيط الإنطباع الحسية . وهذه الملكة من شأنها أن تصف حدوسا باطنية لا تشابه أية تجربة فعلية . وهكذا يتجه تعريف الفن عند « كانط » نحو المفهوم المجرد ، أكثر من تعلقه بقضية الفن ، ومما لا يقبله المنطق أن نبحث لمفهوم عيانى عن عنصر محسوس يضاف إلى العنصر المحسوس الذى ينطوى عليه فى ذاته .

وفى رأى كانط أن الجمال الطبيعى يوقظ اهتماما اخلاقيا حينما يتجاوز المتذوق الإهتمامات الحسية . أما التأمل الجمالى للفن فيرتبط بالإهتمامات العقلية مباشرة ، ويندر أن يكون حكمه خالصا نظرا لاختلاطه باعتبارات قصدية ، وارتباطه بالحياة . بينما لا يقدم الجمال الطبيعى فى رأى « كانط » أية فكرة تخص قصد غائى محدد ، وإنما يسمح بتأمل بحث وبحكم خالص ، وليس لهما

علاقة بأية جاذبية مادية أو بأية غاية ذاتية . إذ أن الجمال الطبيعي من نوع الجمال الخالص ، يتجاوز الحسى ولا يبتغى من ورائه غاية نفعية إلا إذا تجاوز النفع المجال الحسى ، وحقق غايات فوق حسية . والذي يجعل الحكم الجمالى خالصا ، هو تعلقه بالشكل فقط ، والحقيقة أن فكرة الحكم الجمالى الخالص ، لا يمكن تطبيقها فى مجال أحكام الفهم ، ولكن يمكن فقط أن تتفق مع أحكام الذوق المتعلق بفن التزيين الخالص ، مثل أشكال الأرابيسك والمقرنصات فى الفن الإسلامى. ونظرا لتداخل الوظائف النفعية مع الوظائف التمثيلية التى تتعلق بالتأمل فى الشكل الخالص ، فى الفنون المعيارية ، فقد استبعد « كائط » إمكانية تقديرها باستخدام معايير أحكام الذوق الخالص ، إلا إذا استبعد من منتجات هذه الفنون المعيارية فكرة « القصد » حتى يتسنى فصل الفن عن مجال الصناعة . وهكذا يستمتع المتذوق بتأمل الجمال فى شكل العمل الفنى ، حينما لا يصبح إرجاع جاذبيته إلى غاية محددة ، وإلى مفهوم محدد .

ويبدو الخيال الفنى مثل حدوس باطنية غير قابلة للفهم ، وبواسطة الخيال يتجاوز الفنان أو المتذوق الواقع الحسى ، وكأنهما يقومان بابتداع طبيعة أخرى من مادة قد قدمتها الطبيعة من قبل . أن ما يحول « الجمال الفنى » إلى نوع الجمال الطبيعي هو تمثيل هذا الجمال الفنى فى غرض حدسى ، استبعدت فيه عملية الفهم . هكذا يفهم تعريف « الجمال » عند ر كائط « على أنه « بلا مفهوم ومنزه عن الغرض » . ورغم عدم اختفاء النزعة الميتافيزيقية التى ظلت مرتبطة بكل فلسفات القرن السابع عشر ، إلا أن هذه الفلسفات تميزت بالفكر « النقدى » فى مقابل ميتافيزيقا الفلسفة القديمة ، ومع هذا الاتجاه النقدى نشأت قضايا « الموهبة » و « الإبداع » و « الخيال » . وقد توصلوا إلى اعتبار الحكم الفنى من

اختصاص الذوق . أما « الذوق » فى مفهومهم فينحصر فى « العاطفة والقدرة على التمييز » . أما الفن فى رأى « كانط » فيستند إلى « العبقريّة » وليس إلى « القاعدة » أو « البرهان المنطقى » ، إذ أن الفنان العبقري يبدع دون أن يعرف ما يصنعه ، وفى هذه الحالة تتطلب عملية التذوق إجراء تجربة محسوسة مباشرة . إذ لا تتوقف قيمة العمل الفنى على التلقى الإدراكى الخالص وحده ، حتى يمكن أن يتحقق فى الحكم الجمالى تطابق التخيل الحر ، الذى لا يخضع لأى قانون مع عملية الفهم . وليس للجميل فى كل مرة أن يتحقق بالتمثيل المباشر وإنما يكون تمثيله رمزياً . أما بالنسبة للمتذوق فيستمتع به كشكل حر . وقد استعاد الرومانسيون هذا المفهوم عن التمثيل غير المباشر فى إبداع الرموز الفنية ، كما تبناوا مفهوم « كانط » عن استقلال العمل الفنى وذاتية هدفه ، مما ظهر اثره بعد ذلك فى تشكيل « النظرية المجردة للفن » ، التى تقوم على أساس تصور الإبداعات الفنية على أنها كيانات شبه طبيعية متميزة عن الأعمال الأخرى للإنسان .

التذوق - الطبيعة الفريدة

وتتميز فاعلية إصدار الحكم فى عملية الإستمتاع الجمالى ، فى رأى « كانط » ، بصفة الفردية ، غير أن هناك سمات معينة لها القدرة على توليد الفاعلية المصدرة للحكم . أما تعدد التفسيرات حول أعمال الفن فهو الدليل على الطبيعة الفريدة التى تتميز بها عملية التذوق . كما أنه ليس فى وسع المشاهد التنبؤ مسبقاً بما سوف يجلب له المتعة ، ولا بالطريقة التى سوف يستمتع بها ، ولا حتى بالشئ الذى سوف يستمتع به . وتتجم المتعة فى عملية التذوق أحياناً

عن « المحاكاة » . ففي رأى « كانط » أنه ينبغي للمتذوق أن ينتقل فى تجربته التذوقية من مرحلة المتعة التمثيلية إلى مستويات أخرى للإستمتاع ، حينئذ سوف تجتمع فى الفن المتعة التمثيلية مع متعة التأمل ، ومتعة الإحساس بالمعاني الوجدانية وبالقيم المعرفية ، وكل ذلك بشرط استتقلال المتعة الجمالية عن المنفعة . وهذه المتعة تتحقق نتيجة لتمثيل الشيء وليس نتيجة لحضوره . فكل فاعلية تمثيلية. من هذا المنطلق ، مشبعة بأفعال حكم غير ظاهرة ، وتسبب المتعة الجمالية ، ولا يستطيع المتذوق فى هذه الحالة أن يستغنى عن المعايير التى يستند إليها ، فى تحديد معنى الجميل والفنى ، رغم مراعاة التقيد فى عملية الإستمتاع بأى معيار ، بأن يكون ما يستمتع به أثناء عملية التذوق ، يعكس شيئاً من خصائص الطبيعة أو الكائن الحى مثل « التنفس » أو « الحركة » أو « التوازنات » أو « الإيقاعات » .

ويمكن ملاحظة التماثل فى تركيب الجهاز العضوى ، كما أن الإنسان مزود بما يضمن له إعادة التوازن والإستواء ، وللعقل أيضاً ميل نحو التركيب ، ونحو تأليف الكليات من الجزئيات والعناصر ، ونحو صنع النظام من الفوضى ، رغبة فى توفير « الكل المنظم » ، وذلك ما يفسر أحياناً ، ميل المتذوق نحو بناء الصورة الناقصة ، وتفضيله للإستمتاع بتأمل التركيبات التى يخلقها بغريزته .

ومن المؤكد أن للطبيعة دور فى تشكيل محتوى الموضوعات الجمالية ، بل تساهم فى تكوين مشاعر الرضى أو النفور . وقد يعثر المرء فى اختلاف الليل والنهار ، وفى اختلاف فصول السنة ، على ما يعكس الإحساس بعنصر الإيقاع المتوازن ، وكذلك يعثر فى هينات الشمس والقمر على ما يزوده بأشكال الدوائر .

وهناك تنويعات من الأصداف والنبات والتراكيب ، تصبح مصدرا فى رسم الزخارف ، بل أن نشأة التصميم الهندسى ذاته قد ترجع إلى مسألة الشد المركزى وللجاذبية ، وكذلك تقدم الطبيعة للفنان المعانى وإشارات الرموز .

يقوم حكم الذوق فى مفهوم « كانط » على أساس المبادئ الأولية إذ أنه يستقل عن الانفعال والجاذبية . ويفترض كانط أنه رغم تميز عملية الإستمتاع بالجمال بطابعها الذاتى ، إلا أن « الجميل » يتميز بقدرته على « الإمتاع » ، فذاتية الجمال ترجع إلى كونه لا يكمن فى الموضوعات ذاتها ، وإنما ينشأ فى ذات المتذوق كوسيلة لتحقيق الإنسجام بين قوى النفس وملكاتهما . وتدعى « النظرية الذاتية » بأن « حكم القيمة » يصف المشاعر الشخصية ، أما « النظرية النسبية » فيفترض أصحابها أن اشتراط الحكم مستوى معين من الدراية والقدرة على التمييز ، والتمتع بالذوق السليم ، قد جعل عملية الحكم لا يقدر عليها إلا المؤهلين لها . ومع ذلك فإن الجمال متوفر فيما يستحسنه المتذوق ويستميله نحوه . ولا ينتظر أن يشارك كل الناس بعضهم البعض فى وجهة نظرهم ، ولا تنظر وجهة نظر المتذوق فى كل المرات ثابتة على حالها . فلا ينعزل الجمال عن المعرفة والعادات العقلية التى يدرك بها المتذوق الجمال .

وفى القرن الثامن عشر شغل الفلاسفة بمشكلة البحث عن تفسير لأحكام الذوق التى كشفت عنها مؤلفات « كانط » و « بوملر » *Baeumler* ، لقد كانت أبحاثهم تدور حول مسألة التذوق والإبداع ، غير أن هذه المؤلفات كانت تقدم تحليلات متعالية للحكم ، ولتفسير تلك المسائل نظريا . أما « بوملر » فيرجع نشأة « علم الجمال » إلى نشأة الوعى الفلسفى بقضية تجربة التذوق ، على أساس أنها

تمثل تجربة إحساس . وقد تحول مجال الفن من هذا المنطلق في اتجاه التأكيد على « الذاتية المستقلة » مما سمح لمفاهيم الإبداع والحكم الجمالي بأن تعمل بحرية أكثر ، دون أن تخضع لأية سلطة خارجية تصورية أو أخلاقية .

حكم الذوق المنزه عن المنفعة

وعندما كشف « كانط » في كتابه « نقد ملكة الحكم » عن ميلاد نظرية النقد الخالص لتحل مكانة « النظرية القديمة » التي ربطت حقيقة الفن بالقيم المطلقة ، كانت فكرته تتركز في استحالة العثور على نظرية للفن ، وفي ذلك الوقت شغل بقضايا البحث عن وصف لأهم الملكات الجمالية التي يتمتع بها الإنسان ، مثل : « الذوق » و « العاطفة » و « التخيل » و « الروح » و « النفس » و « العبقريّة » وكلها ملكات يصعب الإحاطة بمعناها بدقة ، نظرا لكونها تتعلق بالشخصية الذاتية والفردية ، مما يتعارض في الغالب مع المسائل التي يمكن حلها باستخدام المناهج العقلانية و الإستنتاجية . وقد استعاد الرومانسيون شيئا من النظرية « الكانطية » متمثلا في مفهومهم عن « العبقريّة » .

كان « كانط » قد استخلص ثلاث ملكات أساسية هي « ملكة المعرفة » و « ملكة الرغبة » و « ملكة الإحساس باللذة » . وقد ناقش مسألة وجود مبادئ أولية تسبق عملية الإستمتاع بالجمال ، إذ أن هذا النوع من الحكم الجمالي يتميز بفرادته وتعبير عن الشعور الفردي ، ولذا يصعب التأكيد على مصداقية الحكم في مجال الشعور باللذة ، نظرا للطابع الذاتي لهذه العملية ، ومع ذلك فقد وصف « كانط » حكم الذوق بأنه « المتعة » المنزهة عن المنفعة . وهذا الحكم لا يقوم على

أساس التفضيلات الذاتية وحدها ، وإنما يخضع كذلك لنوع من الالتزام الأخلاقي ويتميز حكم الذوق عن حكم المعرفة ، بأن « الجميل » قد يمتعنا دون مفهوم ، لأن الصفات الجمالية لا تتوفر في الموضوع ، وإنما تنتج عن صفات علائقية تربط الموضوع بحالة ذهنية ذاتية خاصة ، وذلك ما يؤدي في رأى « كاتط » إلى استحالة استنتاج حكم معرفة من حكم ذوق ، أو استنتاج الإحساس بالجمال المتولد نتيجة إضافة حكم ذوق تقييمي إلى التفكير الأولى حول الشكل . ورغم غائية حكم الذوق إلا أنه ليس لهذه الغائية هنا غاية بعينها ، لأن المتذوق يتهجج جماليا بزهرة ليس بسبب ترتيب أجزائها ، الذى يطابق غايتها ، وإنما بسبب شكل ترتيب هذه الأجزاء الذى يولد فى نفسه فكرة إمكان مطابقتها لقصد غائى . وبذا يتفق شكل الجميل تلقائيا مع مقتضيات المعرفة لدى المتلقى . وفى رأى « كاتط » كذلك أن الجميل لا يتعلق بمجال المفاهيم نظرا للطبيعة الذاتية للأحاسيس الخالصة التى تختلف عن التحديد فى إحكام الفهم . ويتحقق الإنسجام بين ما هو حسى وما هو معرفى عن طريق « الحدس » الذى يعتبر ملكة مستقلة للأحاسيس . وبواسطة « التخيل » يتم التأليف بين الأحاسيس فى مجال موحد . وتأتى بعد ذلك مرحلة الفهم وفيها يتم تحديد مجال الموضوع وفقا لقواعد تجريبية مسبقة ، ويمثل الجميل هنا التوازن النوعى بين مرحلتى « التخيل » و « الفهم » بمعنى أن الجمال لا يتوفر كصفة حسية ، وإنما يقتصر مجاله على الإدراك .

ويقدم « كاتط » أمثلة من نماذج الجمال البحت الذى يتمثل فى شكل الأرابيسك الشائع فى الفنون الإسلامية وفى الموسيقى البحتة ، بل وفى أشكال السحب كذلك . أما ميل الإنسان للنظر إلى الأشياء والأحياء ، فيتأثر بفكرته عن غرضها وفائدتها فى الحياة . فقد يعجب المتذوق بقوة شجرة أو برشاقتها أو

بسرعة حركة الحيوان ، ولذلك لا يقوم جمال الأشياء بذاته منفردا ، إنما تشترك الأشياء مع قدرة الفنان على محاكاة الخصائص الملائمة ، في تكوين إعجاب المشاهد عندما تستعرض مقدرة الفنان على محاكاة الأشياء التي تتمتع بخصائص مفيدة . وهناك نوع من الجمال ليس خالصا ولا يعتمد على غيره ، ذلك هو الجمال « السامى » الذى يفسر إعجابنا بالأعمال العظيمة مثل الأهرامات ، فعظمتها تتحدث عن ذاتها بذاتها ، من حيث تأثيرها التذكارى وحقيقة إيجائها بالبقاء إلى الأبد . وتشهد الإنسانية على عظمتها ، وقيمتها الجليلة ، لا تحتاج إلى تفسير أو برهان . وكذلك كاتدرائيات العصور الوسطى فى أوروبا مثلها مثل « الجبال » توصف بالجلال .

وكان السؤال الذى شغل « كانط » فى مؤلفه « نقد ملكة الحكم » يتعلق بـ « الملكة الفنية » ومكانتها بين سائر الملكات ، وقد ناقش الكتاب كذلك موضوع « الذوق » بين النسبية والإطلاق ، وقضايا « الجمال الخالص » و « الجمال النسبى » والتميز بين « الجليل » و « الهزلى » . أما الفلسفة الألمانية بعد « كانط » فقد اتبعت خطا آخر ، يتمثل فى فلسفة « ليبنتز » و « باومجارتن » *Baumgarten* (المثالية الميتافيزيقية) ، ثم أعقبت هذه الفلسفة النزعتان « الوضعية » و « النفسية » حيث تحررت الفلسفة الحديثة من الميتافيزيقا ومن النزعة الوصفية .

الدراسات التجريبية لقيم الجمال

أراد علماء الجمال فى المدرسة الألمانية الحديثة ، وعلى رأسهم باومجارتن تحديد علم الإستطيقا ، باستبعاد الإعتبارات الأخلاقية والمعرفية . وقد حاول أنباع « كاتط » دراسة الحالات الطبيعية (الفيزيائية) التى تصاحب الإحساس بالإستمتاع ، وذلك حينما بحثوا فى قدرة الأشكال الهندسية على تحقيق المتعة البصرية للمشاهد . وقد شهد القرن التاسع عشر زيادة الإهتمام بالفن ، والإهتمام بدراسة العناصر التى يعتمد عليها جمال الفن ، ونظر بعين الإعتبار للعوامل المرتبطة بالجمال فى الفن ، مثل الصورة والإيقاع والرمز .

ويعد « فخنر » *Fechner* (١٨٨٧-١٨٠١) رائدا من رواد الإتجاه التجريبي فى دراسة الظاهرة الجمالية . ودراسة الأشياء التى تحدث لذة ، ولها صفات جمالية قابلة للقياس ماديا . وقد استلزمت تجاربه استبعاد الخصائص الشخصية البحتة فى مجال الأذواق الإستثنائية ، والتى فى رأيه قد تفوق استخلاص العلاقات الضرورية التى تمثل طبيعة الأشياء . وقد اقتصرت دراساته على الأشكال الهندسية البسيطة مثل المستطيلات والمثلثات والمستقيمات والنقط .

وقد قام « فخنر » بإجراء تجاربه على مجموعات من المشاهدين للتعرف على التأثيرات المختلفة للشكل الهندسى الواحد مثل المثلث أو المربع . وهكذا أسس « فخنر » علم الجمال الذى يقوم على الإحصاء الجمالى ، حيث عرف بعد ذلك بـ « الكم الإعجابى » للأشكال ، وذلك ما يكشف عنه مؤلفه « فى علم الجمال التجريبي » الذى صدر عام ١٨٩٧ ، ووضع فيه الجداول الإحصائية

والبيانية ، لتعيين القطاع الذهبي فى وحدات من الجمال المحسوس ، وقد أجرى فخر تطبيقات على قانون الإنسجام أو البناء القوى للشكل ، وفى رأيه أن الكم الإعجابى لأذواق المشاهدين ، هو الكم الذى يحوز إعجاب الغالبية ، وذلك يعنى دراسة الجميل دراسة قياسية أو استقرائية ، مثلما يحدث فى مناهج العلوم التجريبية ، وقد استخدم فخر تلك المناهج فى بحوثه لقياس شدة اللذة الجمالية ، ومثيرات الإحساسات الذاتية على أساس أنها حالات موضوعية . أما « هارتمان » *Hartmann* فيدعى أن للفن أهدافا أكثر سموا من مجرد تحقيق التكافؤ ، أو التوازن ، لأن الفن تجسيد جمالى للتعبير عن الأفكار التى تضمنتها الموضوعات .

وفى القرن التاسع عشر ظهرت آراء « ليبس » عن تأثير الأشكال الهندسية على المتذوق ، على أساس أن جمالها ينحصر فى ترجمة خطوطها ، إذ يوحى الشكل الرأسى بالإندفاع إلى أعلى ، والشكل الأفقى بامتداده يمينا ويسارا . والحقيقة أن مثل هذه الترجمات تتميز بأنها ذاتية ومباشرة ، فالمتذوق يستمتع بالإحساس بالقوة والنشاط اللذين ينعكسان نتيجة لتأمله للخطوط الرأسية . وفى رأى ليبس أن المعبد الإغريقى يعكس معنى ويجسد تاريخا ، يمكن ترجمته أثناء تعاطف المتذوق مع هذا المعمار رمزيا ، لأن إحساس المتذوق الذاتى يتحرك من خلال رؤيته للأشكال ، فيشعر ببعضها خفيفة ، أو أثيقة ، أو يشعر ببعضها الآخر تتحنى أو متعبة أو قاسية أو حادة أو متدفقة . وهكذا لا يصبح التأثير الجمالى ناتجا عن التأثير البصرى ، وإنما ناتجا عن الفكر الخيالى ، أثناء ممارسة المتذوق لتجربة تعاطف رمزى مع الأشكال . أما مبدأ الوحدة مع التنوع فى رأى « ليبس » فيرجع إلى شعور المتذوق بالروح الحيوية التى تشيع بين

الأشكال . والمتنوق فى رأى « سبنسر » *Spencer* (١٨٢٠-١٩٠٣) يستوحى أثناء رؤيته لشكل معين ، أشكالا أخرى قد اعتاد رؤيتها فى بيته ، فيبدو له مبنى كاندراثة قوطية من الداخل مثل طريق تحيطه الأشجار العالية وقد تشابكت أغصانها من أعلى .

وكان عالم الجمال الإنجليزي « رسكن » *Rusken* قد قام فى مؤلفه *Modern Painters* بدراسة المبادئ العامة للفن الجميل ، وحاول تطبيقها على أعمال المصورين . وكان يعتبر الطبيعة هى النموذج الأول للفنان ، وأن الجمال فى الفن يستند إلى مبدأ تقليد أشكال الطبيعة . وقد ذكر فى ذلك بأن الخشخانات فى العمود الإغريقى ترمز إلى لحاء الشجر ، وهكذا يكتسب الفن قيمة الحياة .

وقد استخدمت التناسبات التى يحكمها نظام معين لتحقيق التوافق ، وذلك بتكرار وحدة قياسية معينة ، تقوم على علاقة حسابية أو هندسية ، ومن الأساليب العددية ، استخدام « المديول » الذى يشيع فى العمل الفنى كله نسبة ثابتة ، مثل $\frac{2}{1}$ أو $\frac{3}{1}$ من الإرتفاع ، لكل عنصر من عناصر العمل ، وتكرار مقياس معين كوحدة أساسية ، أو بتكرار مضاعفاتها ، يمكن التحكم فى تحقيق الوحدة الشاملة بين قياسات كل عناصر العمل . وهناك كذلك التخطيطات الهندسية ، وذلك بانطباق الشكل الغالب على تكوين العمل الفنى على أضلاع أو أقطار الشكل الهندسى ، مثل المثلث أو الدائرة ، أو على النقط الأساسية فيه .

والواقع أن الفلاسفة التجريبيين يرفضون الإدعاء بـ « الطبيعة الأولية للقيمة » ، إذ أن القيمة فى نظرهم تمثل موضوعا قابل للتجربة ، وأحكامها لا

تختلف عن الأحكام العلمية التى تستند إلى الإختبار ، كما أنه ليس هناك شىء فى القيم الإنسانية نهائى .

وقد أراد « هوجارت » وهو من فلاسفة القرن الثامن عشر التجريبيين ، أن يميز بين الشعور الجمالى والمنفعة ، فكشف فى كتابه « تحليل الجمال » (١٧٥٣) عن تفضيله للخط المتموج أكثر من الزوايا ، وكان يعتبر الطبيعة المصدر الوحيد للحكم على الفن ، ولذلك يدعو إلى تأمل الطبيعة ومحاكاتها وإدراكها حسياً ، من أجل رؤية الشىء من خلال الإحساس به باطنياً ، وللتوصل إلى حقيقته باستخدام معايير الجمال ، مثل « التناسب » و « التنوع » و « البساطة » . وذلك ما يوضح تأثير « هوجارت » بنظرية أرسطو الجمالية ، وبخاصة عندما يربط الجمال بمعايير التناسب والوحدة العضوية وبالشعور بلذة المحاكاة لذاتها ، وكذلك عندما يخضع الفن لمعايير عقلية . أو يشترط فى عملية الإحساس الجمالى توفر عامل التنوع ، بدلاً من التماثل والتكرار ، اللذين قد يصيبا المتذوق « بالملل » ، أما البساطة فى نظرية هوجارت فتتوازن مع حالة الشعور « بالتعقيد » التى تصادف المتذوق أثناء تنبئه لإتجاهات الخطوط المتعرجة والمنحنية ، مما قد يبعث فى إحساسه شىء من النفور كلما ازدادت تعقيداً ، حينئذ سوف يتطلب الأمر إضافة عنصر الإنسيابية بين الخطوط ، فى محاولة استعادة عنصر الرشاقة ، لجذب انتباه المتذوق جمالياً ، ولضمان الإستمتاع بتتبع الانحناءات الخطية فى اتجاهات الحركة على سطح العمل الفنى . أما « الضخامة » كصفة جمالية فتتصف بها الموضوعات الشاهقة الإرتفاع ، إذ تشعر المتذوق بالرهبة والوقار ، وذلك يحدث فى حالة تأمل المعابد الشاهقة والأعمدة الضخمة ، غير أن التناسب ، سوف تصبح له أهميته الجمالية عندما يراعى فيما بين الأجزاء .

أما « دافيد هيوم » (١٧١١-١٧٩٦) فيميز « حكم الذوق » على أنه تجريبي ، ومحدد بمفاهيم ، كما يستند إلى مبدأ الإجماع المعيارى الذى يقوم على أساس ثقافى . وحينما تظهر مشكلة الصراع بين القيم فى إطار التغيرات الاجتماعية والثقافية ، فسوف يصبح من الممكن التخلّى عن القيم التقليدية ، وظهور قيم جديدة، تتوافق مع العصر ، وسوف يحاول كل عصر أن يبرهن على صحة معتقداته .

قيم الجمال فى العصر الحديث الدقة – الآلية – التبسيط – الاختزال

ويربط الفيلسوف « آلان » *Alain* (١٨٦٨-١٩٥١) بين « الفن » و « الصناعة » و « الابتكار » ، وعنده تحقيق العمل الفنى المبتكر يعد المضمون الحقيقى للفن . ويعرف « آلان » الفنان بأنه « الصانع العبقري المبتكر » وسحر العمل الفنى يكمن فى رأيه فى أعماق المادة والواقع . إذ أن المادة فى العمل الفنى هى السبيل إلى إبراز إبداع الفنان ، وهى الدليل على قيمة الابتكارات ، أما العواطف فتعود إلى العشوائية . ولذلك يستبعد « آلان » لعبة الخيال والحلم من العمل الفنى . ويطلب من الفنان أن يبحث عن الفكرة المرتبطة بصميم موضوع عمله ، من أجل تنظيم العمل وتنظيم المادة ، على أساس أن المادة هى مدرسة الفنان . والفنان يتعامل مع المادة تبعا لشروطها ، أما صياغة المادة فهى تمثل سر جمال وروعة العمل الفنى . ولقد احترّم « آلان » قيمة « العقل » الذى يمثل الوضوح والإنسجام مع الواقع ، وكذلك يعنى قوة الإرادة . والجميل يعنى هنا « الملائم » أى الذى يلائم مشاعرنا ، ويفترن الجمال دائما بالإنسجام والتوافق

حيث تتكيف النفس وكذلك الجسد ، مع إيقاعات الفنون وبريقها . ويتحقق الابتكار من خلال العمل في الطبيعة والواقع ، فتتطلق الأفكار مع تغلب الفنان على صلاية المادة . ويرفض « آلان » الحدس كمبدأ للفن ويربط بين كل من القيم الجمالية والقيم النفعية .

وهكذا انتصرت في العصر الحديث جماليات الآلة ، على أساس أنها امتداد لليد الإنسانية ، وبدأ العالم الغربى يقدر القيمة الجمالية لمنتجات الآلة ، كما ظهرت منذ ذلك الوقت مصطلحات ومبادئ جديدة في عالم القيم الجمالية ، ومن أشهر هذه القيم : « الدقة » *Precision* و « البساطة » *Simplicity* و « الإقتصاد » *Economy* ، وأزاحت قيم أخرى كانت سائدة قديما مثل « الندرة » و « الغلو » . لقد قدم عصر التكنولوجيا والإنتاج الإقتصادى مبادئ وقيم الآلة ، التى أصبحت توجه الذوق ، وفى ضوء الاعتقاد فى القيم الجديدة ، ظهرت الاستخدامات المعاصرة فى فن التصوير ، مثل تقنية التصوير ، ومذهب « فن العامة » . لقد ظهرت كذلك أخلاقيات وجماليات جديدة انسجمت مع عصر الآلة ، تلك الآلة التى وفرت كثيرا من العناية الذى ارتبط بالحياة ، فى اعتمادها على الجهد الإنسانى .

والواقع أن النزعة التبسيطية ترتبط بجماليات العصر الحديث (شكل - ١٧) ، فهى فى الأصل تعد مبدأ وظيفيا يستند إلى نتائج البحث العلمى . ثم أصبحت تفسر كمبدأ عام وجمالى ، يعبر عن مثل أعلى يتعلق بالفن فى العصر الحديث ، فهناك مبدأ البساطة والفعالية الذى طبق على صناعة الأثاث والأوانى والأدوات ، إضافة إلى اعتبار التبسيط والفعالية من المبادئ الجمالية فى العصر الحديث . وأى اتجاه شعبى فى عصر معين ، بالنسبة للفن أو السياسة يتكيف لا

إراديا في شخصية الفرد ، مثلما يتكيف في العمل الفني . وسوف يختفى نسبيا هذا الإتجاه غير الإرادى مع كل محاولة للتأكيد عليه إراديا ، أو بفعل عنصرى الصيغة والفكرة . أما « الفن المجرد » فيمثل الصيغة البحتة أو الحد الأدنى للمضمون .

أن الفن الذى يقدم صورا خالصة أو تركيبات مطلقة من شأنه أن يستند فى تفسير أهمية ظاهراته رجوعا إلى الأفكار الغيبية أو العدمية ، وقد اتخذ « جون ديوى » *John Dewy* موقفا مختلفا إذ أن الفن عنده يمثل تنمية طبيعية للدوافع الإنسانية ، ويعمل على تنمية الميول التى تشتمل على أفعال الإنسان والارتقاء بها . وأن تميز التجارب الإنسانية بالطابع الجمالى يتوقف على مدى تماسكها وكفايتها . وليست الصفة الجمالية عند ديوى « دخيلة على التجربة » وإنما هى النتيجة الطبيعية لتنمية خصائص التجربة ، إلى حالة التكامل والشمول . غير أن هذا التعريف قد جعل التجربة الجمالية لا تتميز عن الحياة الإنسانية ، وقد جعل « ديوى » غاية الفن فى الكشف عن التميز ، لا تتعارض مع تركيز الفن على ما هو كلى ووجدانى . وتركيز نظرة الفنان على الأشياء باعتبارها متميزة ، وتمثل ذاتها ، بحولها إلى موضوعات جمالية ، غير أن هذه الأشياء تبقى على صلة بالوعى ، وبحيث لا يتلاشى مضمونها ، فلا يتخلص الشئ من ارتباطه بالأشياء الأخرى ، وارتباطه بالمتنوع ، حتى ولو تحول إلى موضوعات ذات طابع كلى من الناحية الفنية ، ولا توجد تجربة فى رأى «ديوى» خالصة تماما . وهكذا يتحول الشئ إلى موضوع جمالى بالتأكيد على تميزه وتفرد . وتمنح التجربة الجمالية تميزها عندما تنتزه عن الغاية ، ويبدو المتنوع أثناء استمتاعه بالجمال وكأنه قد عاد إلى التعرف على الشئ المائل أمامه ، وفقا لطبيعة هذا الشئ ، ثم

يستغرق فى هذا الشئ ، ومع مرور الوقت تصبح اهتماماته أكثر شمولاً ، وفى البداية يكون الموضوع الجمالى مجرد حقيقة ، أما مع مرور الوقت فتتحول الحقيقة إلى واقعة وقيمة .

وعندما يعثر الفنان فى موضوعه الجمالى على معنى كلى كحصىلة لتجارب قام بها ، يحاول أن يلقى ضوءاً عليه فى عدة تميزات . ويتطلب الأمر من جانب الفنان ، أن يجتاز الوسائل المعتادة فى النظر ، ويتحدى القيم الراسخة فى مجال الحياة الجمالية ، بأن يبعثر الموضوع الجمالى ، وينتقى منه ما يؤكد ، ويفاضل بين اختياراته ، ويعيد ترتيبها بما يكسب الموضوع هيئة غير معتادة . وفى نفس الوقت يجعل المتذوق أكثر قرباً من طبيعة الشئ فى ذاته . وبهذه الطريقة يتناول الفن الأشياء من العالم المألوف فيحرف فى الوسائل المعتادة للنظر إليها وتفسيرها ، وفى الغالب يضحي الفنان بجوانب معينة من التجربة ، من أجل التركيز على الجوانب التى تتعلق باهتمامه . وكذلك يفعل المتذوق ، لأنه فى الرؤية الجمالية يتم التركيز على تميز الأشياء مع التجاهل النسبى لمضمونها واتصالها بالأشياء الأخرى ، وتظهر للفنان الأشياء بصورة غير مألوفة ، غير أن مزيداً من الغرابة تؤدي إلى مزيد من البلبلة بالنسبة للمتذوق ، من خلال تعقيدات زائفة .

أن عملية إدراك التميز الذى يعرضه الفنان من خلال عمله الفنى ، تتطلب توسيع آفاق الرؤية لدى المتذوق ، وتبديد أسلوبه المعتاد الذى يعتمد على القوالب . ويركز الفنان على الجوانب التى اكتشفت ، ويغير أو يلغى باقى الجوانب ، حتى لا تتدخل بوضوح ، فيما يود التأكيد عليه ، بالرغم من أهميتها

من الناحية الواقعية . فقد يركز الفنان في عمله الفني على « الفخامة » أو على « البساطة » أو « الخشونة » أو « الهيبة » أو « الانطلاق » ، وغيرها من الخصائص . فإن الفن يقدم للمتذوق شيئاً من جملة تجربته ، غير أنه يقدم الجانب الأكبر من تميز الأشياء ، الذي تقتقر إليه التجارب العادية للإنسان . ويمكن للمتذوق في هذه الحالة أن يكتشف جوانب لم يعيرها اهتمامه في السابق ولم يلاحظها .

كان « جون ديوى » قد قام بتطبيق التحليل التجريبي تطبيقاً بلغ عنده الذروة في محاولته تحليل النشاط الفني ، وإظهار كيف تستمر الفنون والمتع الخيالية مع اهتمامات الحياة اليومية . وأن تجربة الفنان والمتذوق ليست أقل ذكاء وارتباطاً بالمجتمع من التجربة العلمية والتكنولوجية . وقد أظهر « ديوى » كيف يرتبط الإستمتاع بالغايات ومتابعة المقاصد ببعضها . وعلى الفن أن يحافظ على الإتصال بين أشكال التجربة .

التذوق كتجربة وجدانية

كان أصحاب المدرسة الانطباعية في النقد الحديث ، قد استندوا إلى مفاهيم برجسون عن « الحدس » وعلاقته بالتأمل والإبداع الفني والتذوق . وقد أنكروا إمكانية تطبيق فكرة المنهج في دراسة عملية التذوق ، وأكدوا على أهمية عنصر الانفعال والقبول النفسى في تلك العملية ، انطلاقاً من مبدأ أن إعجاب المتذوق بجمال الفن ينتج عن التأثير الوجدانى ، رغم عجزه عن فهم العمل الفني منطقياً .

ولهذا اقترح النقاد الإنطباعيون دراسة «الجمال» وجدانها أو شعوريا دون محاولة تحديده .

ويثير الفنانين أحيانا معانى الموضوعات والقيم والعواطف والتأملات التى تتبعها فيسعون لإبراز أنفسهم فى الأشياء ، أو إلى استيعاب الأشياء فى ذاتهم . وبالرغم من أن أى تجربة تمثل نوعا من الالتقاء بين الإنسان والعالم ، ولا يمكن إختفاء طرقها تماما ، فإن لهذه الميول أهمية ، أما « سيزان » *Cezanne* (١٨٣٨-١٩٠٦) ، و« فيرمير » *Vermeer* (١٦٣٢-١٦٧٥) فإنهما لم يعبرا قدرا كبيرا من العواطف والأحلام فى أعمالهما ، بينما يكاد يقتعنا كل من « الجريكو » *El Greco* (١٥٤٨-١٦٢٥) و« فان جوخ » *Van Gog* (١٨٥٣-١٨٩٠) بأنهما يعرضان الأشياء من أجل أن تظهر مثلما بدت لهما ، أى بإضافة ذواتهما ، ونظرتهما ومشاعرهما للموضوع (شكل - ١٩) .

يفهم «الجمال» أحيانا على أنه يتمثل فى إعادة بناءات معينة للواقع على أساس صفة الجمال ، بحيث تثير فى المتذوق انفعالا معينة . إذ أن نشاط الفنان يتميز بطابع التركيز ، على عكس العالم الطبيعي الذى يحصر مهمته فى دراسة الظواهر عن طريق تحليلها ، ولذا نجد الهدف من نشاط الفنان يهدف إلى إعادة خلق الموضوعات جماليا ، وكذلك بالنسبة للنقاد الذى يحاول إخضاع مادته للتحليل ، إلا أنه يعيد خلق مادته خلقا « جماليا حدسيا » فيقدر قيمة هذه المادة ، مثلما يفعل المتذوق ، أثناء تأمل لوحة أو الإستماع لقطعة موسيقية . وقد يلجأ الفيلسوف إلى تعريف القيمة الجمالية ، من خلال فكرة مجردة مثل « الوحدة » و « الإنسجام » ، غير أن الوحدة والإنسجام ليستا هما « القيمة الجمالية » ولا هما

السمات التى تحدد « الجمال » ، فإن الحكم ينبغي أن ينصب على العمل فى كليته . لأننا عندما نصف العمل الفنى بـ « الجمال » نشير بذلك إلى التأثيرات المتبادلة مع بعضها ، ليس فى البناء الشكلى فحسب ، وإنما فى العلاقة بين البناء والعناصر الأخرى كذلك ، مثل المادة والتعبير والموضوع .

نسبية القيم الجمالية

أما النظرية الذاتية فترى أن الإشارة إلى قيمة موضوع من الوجهة الجمالية لا يعنى الإشارة إلى سمات موضوعية ، وإنما يعنى أن المتلقى يصف مشاعره . وقد كان « دوكاس » *Ducasse* ، يرجع الاتفاق بين الناس فى استمتاعهم بجمال أعمال الفن ذاتها ، أو كون الناس متشابهون فى تكوينهم ، إذ يعتقد بالنسبة للذين لهم تركيب متماثل ، أنه يمكن التوقع بالطريقة التى سوف يستجيبون بها نحو العمل الفنى . ومع ذلك فالناس يستجيبون فى العادة على نحو مختلف ، كما أن مشاعرنا لا تكفى للحكم على قيمة العمل الفنى جماليا ، لأن التقدير يتطلب الإستناد إلى التبرير . وقد اتخذ بعض الفلاسفة طريقا وسطا بين النظرية الموضوعية بتقديرها للقيم المطلقة من ناحية ، وبين التفضيلات التى تقتقد إلى التبرير من ناحية أخرى . وعرفت نظريتهم بـ « النسبية » ، وفى هذه النظرية ليست « القيمة الجمالية » سمة مطلقة ، وإنما هى بمثابة سمة تنتمى إلى شئ ، وتظهر كنتيجة لإلتقاء المشاهد بهذا الشئ . وبالتالي تتوقف قيمة الشئ على إدراك المشاهد . ورغم إشارة « القيمة الجمالية » إلى متعة المتذوق إلا أنه يمكن تقديم التفسيرات التى تؤيد حكمه . وذلك ما يوضح سبب تحليل النقاد للعمل الفنى بطريقة نقدية . ومن هنا تفسر قابلية القيم للتغير نتيجة لإختلاف المستويات

الثقافية والبيئية ، بل تتوقف على اختلاف الحالات المزاجية ، وقد يقدم ذلك تفسيراً للاختلاف فى الحكم على قيمة العمل الفنى بين الأشخاص المختلفين فى التكوين الثقافى وفى مستوى نموهم التذوقى .

وما يجعل من عملية تحليل الأعمال الفنية مهمة معقدة ، هو ذلك الشراء الذى تنسم به هذه النوعية من الأعمال . إذ يكشف العمل الفنى عن سمات مختلفة ، وعن قيم متباينة ، وليس باستطاعة المتذوق أن يضم كل التفسيرات حول العمل الفنى فى نظرية واحدة . فقد يفهم « بيكاسو » *Picasso* (١٨٨١-١٩٧٣) على أنه فنان « حالم » أو « غايث » أو « متهمك وساخر » غير أنه من الصعب قراءة أعماله الفنية على أنها تمثل كل هذه السمات التعبيرية فى نفس الوقت . وهكذا تبدو الأعمال الفنية قد تميزت بغاية التعقيد . وهى فى نفس الوقت متعددة القيم ، وقد يجد المتذوق فى كل تفسير رؤية يمكن اعتبارها « صحيحة » . وقراءة العمل الفنى بطرق مختلفة وسيلة للكشف عن القيم المتعددة التى يتضمنها ذلك العمل ، ومن الواجب أن نضع فى اعتبارنا هذه الحقيقة أثناء عملية تقدير العمل الفنى ، وكذلك ينبغى احترام التفسيرات الأخرى التى تقوم على معرفة . والحقيقة أن تجارب المتذوق مع أشياء معينة دون أخرى يرجع إلى اتجاهاته الذهنية وقدراته الانفعالية . والشخص الذى يدعى أنه يحسب كل ما يصادفه لا يتمتع بذوق سليم . وللمتذوق الحق فى تفضيل الأعمال الأكثر ملاءمة له وتكون أقرب إلى ذوقه .

وتتوقف القيمة الجمالية فى « النظرية النسبية » على استجابة المشاهد للقيمة ، المتوفرة فى الموضوع الفنى الذى يتميز بقدرته على خلق القيمة

الجمالية ، غير أنه لا يكتفى في هذه الحالة بإثارة الاستجابة في وجدان المتذوق ، وإنما يتطلب الأمر التنبؤ بهذه الإستجابة في المرات الأخرى . إذ يفترض وجود سمة دائمة يتصف بها العمل الفني الجميل . أما التحليل النقدي فضرورته في تأكيد حكم القيمة الجمالية . إذ يشار إلى ما يمكن ملاحظته من السمات المتوفرة بالفعل في العمل الفني وتسبب الإحساس بالقيمة .

أما « فيجوراي » *Fengueray* الذي يرجع إلى عصر النهضة ففي رأيه أن الفن يعتمد على رؤية شخصية ، إذ أن معايير الجمال غير ثابتة بسبب اعتماد الفن على معايير الذوق من أجل الحكم على الجمال . ويعتبر فيجوراي أن الفن انعكاس لتاريخ الإنسانية على أساس أن كل حضارة يقابلها ازدهار للفن ، وبصيح الفن أداة للتعبير عن المبادئ التي انتشرت في تلك الحضارة .

أن ما يعرضه الفنان من خلال عمله الفني هو التميز الذي أدركه عن طريق التأمل ، فعبر عنه ليصبح حقيقة مجسدة ، من شأنها أن تبث التصورات السابقة للمشاهد . وهكذا لا تصبح الأشياء مجرد حقائق ، وإنما تصبح قيما كذلك ، إذ أن الإنتباه في هذه الحالة يتشكل من مزيج من العناصر الوجدانية والمعرفية والجمالية .

وإذ يعجب المرء وبطريقة تلقائية ، بشيء في محيط رؤيته ، يبدأ في التركيز على التميز الذي يقدمه . ويشترط في عملية التدقيق أن يتوفر في العمل الفني عنصر الفرادة في تناول اللون والملمس ، وفي فهم قواعد التشكيل المستخدمة وعلى المشاعر التي تنبثرها .

أما مسألة تقبل المتذوق لموضوع العمل الفني فتتوقف على مواعنته مع أنماط تجاربه ، أو مع عاداته الإدراكية ، العقلية والعاطفية ، ويتوقف كذلك على مقدراته في استيعاب قواعد التشكيل التي استخدمها الفنان . أما إذا تعذر اكتشاف ما يميز عالم العمل الفني أو اتصفت عملية الإدراك بالإبهام ، فسوف يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاستمتاع الجمالي .

ويمكن أن ترتقى محاولات تعديل موقف المتذوق من العمل الفني إلى مستوى الفعالية . فقد يعدل نظريته في نظام القيم التي تم تعديلها في السابق . وفي الغالب يفهم الناس التميز على مستوى التقبل ، فيكتفون بالتعرف على الأشياء دون محاولة إدراك طابعها الداخلي . أما دور الفنان فهو محاولة إخصاب رؤية المتذوق الفنية ، من خلال تجسيده لرواياه عن العالم ، تلك الرؤية التي نفذت إلى ظاهر العالم وباطنه ، بحثاً عن التميز . وقد أجمع كل من كرونتشة وتولستوي وكولنجوود على تعريف الفن على أنه تعبير عن عاطفة أو مضمون إنساني .

ومنذ تحول الفن إلى مجال التعبير عن أفكار الفنان من خلال الطبيعة ، فصح المجال لتدخل العنصر الذاتي ، وأثناء محاولة الفنان تسجيل التأثير العام الذي ينطبع في نفسه من خلال ممارسته للعمل الفني . ويعبر « **كلود مونيه** » *Claude Monet* (١٨٤٠-١٩٢٦) من خلال لوحاته عن ذاته ، وكان مهتماً بطريقة تركيب الألوان ، فرسم الضوء من منطلق اعتقاده في كون العالم يمثل « **ملكة نور** » . وفي لوحته « **امرأة في حديقة** » (١٨٦٦- متحف اللوفر - باريس) يتضح اهتمام الفنان بعنصر اللون ، ومحاولاته إبراز الإنطباع المباشر

عن الطبيعة والتأكيد على عاملى الإضاءة والجو . لقد صنع عالما مكتفيا بذاته من التركيبات اللونية ، يتابع من خلاله تأثير التحولات الضوئية والجوية .

لقد عثر الإنطباعيون على شكل يلائم حساسيتهم الفائقة تجاه تصوير المناظر الطبيعية . وكانوا يعتمدون على التجربة التفقيائية فى رؤية الواقع ، وقد شكلوا صورهم على أساس انعكاسات الضوء ، وليس باستخدام الظل والنور . وظلوا يؤثرون الضوء على سائر العناصر لتمثيل مظاهر الطبيعة ، حتى أصبح الضوء هو المدخل للمتذوق من خلال أحاسيسهم (شكل - ١٥) فبدوا يستغنون عن الخوض فى عالم الخيال باحثين على صور تعكس تلك الأحاسيس . وقد استطاعت الإنطباعية أن تعرض لونا من الشكل الكامل ، يقوم على كمال التعبير وليس على تمثيل الأشياء . أما « كلود مونيه » فقد اتجه إلى التعبير عن نبض الحياة فى الأشياء ، من خلال التعبير عن نفسه ، وكان يؤمن بفاعلية النبض الضوئى ، ويعتبره كل شىء فى الفن .

إن « التعبير » يمثل العنصر الإنسانى فى العمل الفنى ، ويمثل الصلة القوية التى تربط بين الفنان وعمله الفنى ، ونحن نشعر بما يهدف إليه الفنان إذا ما توصلنا إلى استيعاب تعبيره الفنى . وقد جاءت « النزعة التعبيرية » فى الفن كمحصلة للشعور بالتناسق مع الطبيعة ، ونظر الفنانون إلى الفن على أنه نوع من الاندماج مع الطبيعة ، مثلما كان فى الفنون البدائية ، إذ جمعت بين الطبيعة الأولية ، والتعبير عن معانى الحياة بالرموز ، وبين الوجدان المشحون بالعاطفة . وبذلك يتجنب التعبيريون النظرة العقلية للجمال ، اعتقادا بأن النظرة التعبيرية عندما تكون مشحونة بالعاطفة تجعل المتذوق يدرك الشىء على نحو ما يظهر فى

طبيعته المادية الموضوعية ، وبذلك لا يكون الفنان التعبيري خالقاً لموضوع الجمال فحسب وإنما يصبح ناقلاً لمشاعره ، التي أحسها إزاء الموضوع .

ويمثل « روبنز » *Rubens* (١٥٧٧-١٦٤٠) وكذلك « فان دايك » *V. Dyck* (١٥٩٩-١٦٤١) النزعة التعبيرية في القرن السابع عشر ، أما « إميل نولده » *Emil Nolde* (١٨٦٧-١٩٥٦) و « كيرشـنر » *Kirchner* (١٨٨٠-١٩٣٨) و « أوسكار كوكوشكا » *Kokoschka* (١٨٨٦-١٩٨٠) فيمثلوا « التعبيرية » في القرن العشرين ، والذين عمدوا إلى تجزئة عناصر الحقيقة المرئية ، من أجل تقوية التعبير عن الأحاسيس . والفنان التعبيري يتناول الصور على اعتبار أنها رموزاً وعلامات سحرية ، لها معنى خاص بالنسبة للفنان ، وقد تمرد التعبيريون الجدد تمرداً ذاتياً في مواجهة المفاهيم الجمالية التقليدية ، وقد تزعم « بول كلي » *Paul Klee* (١٨٧٩-١٩٤٠) الإتجاه التعبيري الممزوج بالبدائية مع محاكاة رسوم الأطفال . أما « مونش » *Munch* (١٨٦٣-١٩٤٤) فقد كشف في فنه عن مشاعر الواقع في أشكال كائنات تغاير المشاهد بصرخاتها المفزعة .

أن الإنسان وهو يعبر عن اعتقاداته بشأن القيم يكشف عن خلقه ، وعندما يعبر عن أمور تخص القيم ، إنما يكشف في نفس الوقت عن ظروفه الثقافية ومستواه المعرفي ، وعن تأملاته الخاصة ، وفي عبارة واحدة يكشف عن اعتقاداته . ويمكن وصف « التعبير » بصفة الجمال سواء اتبع المتذوق إحساسه بـ « الرضى » أو بـ « النفور » ، أما الشعور بالرضى فيتحقق نتيجة التعاطف والمشاركة . وبفضل عبقرية الفنان يستطيع أن يجعل المشاهد يشترك بخياله في الأحاسيس التي تضمنتها أعماله حتى يشعر أنه يتحدث بلغته ، وبذلك يضمن

تعاطف المتذوق معه ، مهما اختلفت أهوائهما . ويمكن للمتذوق أن يصف ما يقع في محيط رؤيته بأوصاف يستعيرها من مجالات العقل سواء أكانت موضوعات طبيعية أو فنية ، ومن الشائع في هذه الحالة أن نسمع وصفا لزهرة أو للبحر أو لعمارة بأنها مرحة أو حزينة أو صافية أو جليلة أو كئيبة أو غامضة ، وكأننا قد اخترقنا الأشياء ، وعشنا حياتها ، فنقوم بحركاتها ، وندرك في حركاتها إحساساتنا . وهكذا يميل المتذوق على أقرب تمثيل لذاته برؤية عمل فنى . وعندما يتخيل المتذوق حركة خطية مرسومة فى منظر طبيعي ، إذ ينتبج خطوطها فيصبح فى مقدوره أن يصف تلك الخطوط بأنها « ثقيلة » أو « سهلة » أو « هادئة » .

وكان الشاعر « وليم وردزورث » *William Wordsworth* (١٧٧٠-١٨١٠) قد صرح أن حياته تسرى فى الطبيعة ، فى الأشجار والأزهار والسحب والعواصف ، وهو يستمتع بإحساسه بالروح الكامنة فى الحياة ، وبيتهج بتأمله ، وإحساسه بمثل هذه المشاعر ، وأيضا يبتدعها إذا لم يعثر عليها . وأنه بذلك يتأمل الطبيعة ، وكأنها كائن يحس ويتعامل مع موجوداتها مثل الأشجار والأزهار ، على أنها تحلم وتتألم . وقد تناول « ملتون » الطبيعة مثل صديق يمكن مصاحبته ، ويتميز بالهدوء واللفظ ، أما الفن فهو صدى للنفس ، ويحصر « جاريت » مسألة الفن فى « التعبير » .

إن نجاح الفنان فى تحقيق مهمة إشراك المتذوق فى عملية اكتشاف عالم الفن ، يعنى إضافة المشاهد فى نطاق اللوحة وتوسيع أفاق الرؤية الإنسانية وخصوصيتها ، وفتح مجالات أخرى للتمييز فى المستقبل . ولقد كشف « بيكاسو »

عن مشاهد جديدة تماما ، حينما أفسح المجال أمام رؤيتنا بأبعاد غير تقليدية . لقد أصبحت قيم الفن في أعمال « بيكاسو » تتمثل في التجريد الذي يتطلع إلى كل ما هو « فوق إنساني » ، وقد تناول الأشكال في لوحاته بطريقة ، تشبه اللعب الحر ، الذي يستهدف التوصل إلى طابع كوني . وكان ينظر في تصويره للشئ من خلال زوايا نظر متعددة . بحيث يفتت صورة الشئ إلى أجزاء ، ثم يتخذ من أحد هذه الأجزاء مركزا للأجزاء الأخرى ، فتظهر كأنها انعكاسات للجزء الأول ، وهكذا تحولت العناصر التي كان من شأنها أن تمثل العمق ، لو أنه كان يستخدم قواعد المنظور ، فانتقلت إلى مسطح اللوحة . أما « الخيال » فكانت مهمته أن يعيد في أعمال بيكاسو تنظيم أجزاء الشئ في شكل . وبالطبع لم يكن الفنان الأصيل يكتفى بالصفات التجريدية فحسب ، مثل النسب والتوافقات اللونية ، وإنما كان يتطلع إلى الكشف عن شخصيته واهتماماته في الحياة ، وإبراز مشاعره تجاه العالم من حوله ، وبذلك تفصح أشكاله عن أسلوب إحساسه . وقد قام كذلك « فرمير » Vermeer من قبله (في عصر النهضة) بتقديم العالم المألوف في صور جديدة ، فأثار دهشة المتلقي . فرغم الوسائل المعتادة التي يستخدمها الفنان في التعرف على الأشياء ، فقد بدت من خلال لوحاته تلك الأشياء (المألوفة) أكثر تألقا .

وبلاحظ في الإتجاه التعبيري الذاتي ، محاولة الفنان التأثير الشخصي في النظر إلى الحياة ، حيث الإهتمام بكل ما يصادفه الفنان لمجرد تعرضه له ، ويكتفى هنا بالتأكيد على عنف المشاعر وإثارتها في وجدان المتدوق .

النفوذ عبر الحسى نحو المطلق

وقد أشار « هنرى برجسون » *Henri Bergson* (١٨٥٩-١٩٤١) فى كتاب « الضحك » (١٩٤٧) إلى أن الإنسان فى العادة لا يرى الأشياء فى ذاتها ، وإنما يكتفى بقراءة البطاقات الملصقة عليها ويكتفى كذلك بوجودها ، أما الفن فى رأيه ، فهو ينتزع الإنسان من استغراقه المعتاد فى ذاته ، وتصبح تجربته وكأنها نوع من التهرب من الحياة ، إلا أنها مشاركة أكثر قوة فى هذه الحياة ، ويعيد المتذوق تحويل الموضوع الجمالى إلى قيمة ، على اعتبار أنه موضوع يصادفه فى الواقع ، وله معنى بالنسبة لإهتماماته ، وكذلك له قيمة . إذ أن الفن يثير العواطف والذكريات ، ويدفع بتخيل المواقف ، وهو عندما ينتزع المتذوق خارج حياته فى لحظة نجده يغمره فى لحظة أخرى بالحياة .

والحقيقة أن الفن ليس عاطفيا بحتا وليس رومانسيا خالصا ، وكذلك فهو ليس مجرد حلم أو وهم ، وإنما هو يجعل الإنسان يعيد النظر فى أحكامه وتقويماته التى اعتاد عليها . ويدرك الإنسان الأشياء ويصفها اعتمادا على تصورات المجردة ، وكذلك استنادا إلى قيمه المجردة ، وتتصف سبل الإنسان فى الحياة العادية بضيق الأفق ، نتيجة لانشغال الناس بالمهام الحياتية . أما الفن فهو شكل من أشكال الهروب إلى الحياة الحقيقية ، وإذا افتقد الفن استقلاله وخضع للتفسيرات العملية والعقلية ، فذلك يسبب اضمحلاله .

وقد دعى « هنرى برجسون » إلى اتخاذ « الحدس » جوهر للخبرة الفنية ، على اعتبار أن الجمال مجرد « رؤية » *Vision* ليس لها علاقة بالواقع أو بالعقل

أو بالصنعة . وبذلك تتمثل عملية التذوق في رأييه ، في التأمل الحدسي البحت ، الذى يغلب عليه الطابع النظرى الميتافيزيقى . وكان اتجاه الفن نحو « **الجوهري** » و « **الخالص** » بالتغلغل فيما وراء الإدراك الحسى ، وبالنفوذ إلى باطن الشيء وإلى جوهرة ، يتفق مع الميول البرجوازية .

أما « **برجسون** » فيرى عدم قدرة التفكير المفاهيمى على إدراك المطلق ، و « **الحدس** » هو السبيل إلى تحقيق التوحد بين « **الميتافيزيقا** » و « **العلم** » ، بشرط أن تتخلى الميتافيزيقا عن المفاهيم الثابتة ، وتتخلى بالصور التخيلية . أما الفن فهو السبيل إلى التوفيق بين العلم والميتافيزيقا ، عندما يحلق وكأنه شيء متعالى ، يتحقق مرة واحدة ، بفضل عبور الفنان للأغوار المغلقة كرائى ينكشف أمامه « **الشيء الآخر** » .

لا يكتفى فى الفن بالانتقال من العاطفة إلى تأمل العاطفة ، ثم إلى إبراز الشكل ، وإلا أصبح الانفعال وسيلة للبوح والإفضاء . والمبالغة فى تقديم الدقائق الحياتية الخاصة ، والانفعالات والآلام الفردية هى من طبيعة الفنانين المبتدئين . وعلى الفنان أن يتجاوز حدود عصره بفنه ، من أجل النهوض بالعاطفة إلى الصورة الحدسية المحضة . فإن التعبير يمثل الرغبة والإرادة ويرتبط بالواقع ، وعلى الفنان أن يوائم بين الفردى والعام .

لقد كان المذهب الرومانسى بمثابة التعويض عن العنصر الروحى الذى افتقدته النزعة العلمانية ، والفكر النقدى الذى تطور فى عصر التنوير ، ذلك العصر الذى أجهز على الميتافيزيقا ، فى أواخر القرن الثامن عشر . لقد أكدت

الرومانسية على يد « نوفاليس » على الطابع المثالي للفن ، وعلى التعبير المطلق الرمزي . وتقدم التجربة الفنية في المذاهب الرومانسية على أنها نوع من الكشف النظري الميتافيزيقي .

وكانت نظرية التعبير في مجال الدراسات الجمالية تمثل رد الفعل المتناقض مع النظرية التقليدية للمحاكاة ، التي حظيت بمكانة راسخة ، منذ الحضارة الإغريقية وحتى القرن التاسع عشر . وقد اعتقد أصحاب « نظرية المحاكاة » بأن وظيفة الفن هي : « اكتشاف نظام الواقع ومحاكاته » ، أما « النظرية التعبيرية » فتتعرض أن وظيفة الفن في « التعبير عن ذات الفنان وعن مشاعره واستبصاراته » . ويعتبر « كروتشه » Croce (١٨٦٦-١٩٥٢) أن الفنان يفصح من خلال تعبيره ما شعر به في تجربته ، واستحضاره في الوعي . هكذا يصبح الشيء الذي يعبر عنه الفنان هو إدراكه للتميز ، الذي يمثل المرحلة التي تسبق إدراكه الجمالي أي أن الفنان يجمع في فنه بين لحظات التعبير عن مشاعره تجاه العالم والحياة . ويصبح موضوع الفن هو الطابع المشخص والإدراك المباشر الذي يبدأ منه الفنان بحثه عن التميز والكلية .

وقد يلتقي المتذوق مع موضوعات من الفن والطبيعة ، تمنحه صوراً متميزة ، يمكن إدراكها بسهولة فتستأثره ، وتشبع فيه الإحساس بالغبطة ، دون أن تثير اهتماماته بالتعمق في مضمونها . وفي أحيان أخرى يدرك المتذوق صوراً أخرى متخيلة من موضوعات فنية أو طبيعية غير واضحة ، غير أن الأنواع العرضية أو المؤقتة من الفن ، التي قد ترضينا بسرعة ، وبشكل مباشر ، سرعان ما يتلاشى أثرها . إذ قد نعجب بخصائصها الحسية أو بملائمة معانيها لنا في

سهولة ، ولكنها لا تترك فينا تأثيرا عميقا ، ولا تغرينا بإعادة النظر إليها مرات أخرى ، وذلك ما يميز الفن السامى عن الفن الضحل . وهناك فن يشعر المتذوق بعد الإنتهاء من التعرف عليه ، باكتسابه شيئا ليس بالقليل . وكذلك نصادف أعمالا فنية تتحدانا بتأثيرها ، كما أن أثرها يظل يدعو المتذوق دائما من أجل أن يبذل جهدا ، لكي يكشف أسرارها ، لأن لمغزاه معنى كلى يمس الأعماق ، وهو يحدث تغييرا فى وسائل إدراك المشاهد.

وعادة تبعث فى المتذوق التميزات التى يصادفها فى موضوعات الفن ، شعورا بالغبطة ، وتدفعه إلى إعادة اكتشافه دائما . والفنان يتميز بمهارته الفائقة فى صياغة مادة عمله ، وفى قدرته فى التعبير بحساسية عن الجوانب العميقة ، والتأثيرات الحسية والعاطفية التى يكتسبها أثناء تجربته الجمالية والوجدانية .

الإستمتاع بالإستغراق فى الجميل

أما نظريات « التطهر » *Catharsis* و « العاطفة المتذكّرة فى هدوء » و « الإدراك الخالص » و « المعرفة بغير إرادة » و « التأملية » و « اللذة المنزهة عن الغرض » ، فكلها نظريات تتضمن الاعتراف بالصفة المهيمنة على عملية التذوق ، وهى استغراقها لحظة التأمل ، وانعزالها عن مطالب الحياة العادية . فيبدو المشاهد أثناء عملية التذوق وكأنه قد أرغم على التحليق بعيدا عن نفسه ، أو كأنه قد انتزع من حياة المألوف ، من أجل أن يستغرق فيما هو مائل أمامه . ويتوقف الزمن ويتلاشى المكان ويغمر الحاضر الوعى ، وينضغط الوجود ، ويتمثل فى الشئ الذى يتأمله المتذوق . هكذا تتوقف عملية التذوق الجمالى على

مدى انعزال تجربة المتذوق عن مشاغل الحياة المعتادة واستغراقه العميق ، من أجل إثارة كل ملكاته من الأحاسيس والعواطف والذكريات والأفكار . وبحيـا المتذوق وكأنه قد أوْشك على إدراك العالم بنفسه إدراكا قويا ، فيشارك الأشياء حياتها عن قـرب . وقد اكتسبت استثارته طابعا انفعاليا ، وأصبح إعجاب المتذوق أو نفوره بالموضوعات الفنية أكثر عنفا وحساسية . إن الفن يزيل الأفتنة أو يحطم العوائق من أجل أن يكشف عن جوهر الأشياء أو عن وجودها الحقيقي ، بالنفوذ إلى الشئ ، ليعثر على النواحي التي لا تزال لم تكتشف بعد . وأحيانا يكون الفن بمثابة هروب من الحياة ، غير أنه يصبح مشاركة أكثر قوة فى هذه الحياة ، ويقدر ما يبتعد المتذوق عن ما اعتاده فى الحياة من اضطراب ، فى لحظات استمتاعه بالفن ، فيصل إلى مجال رؤية لا يعوقه شئ ، وهو ما تؤكد عليه نظريات « اللعب » و « التسامى » و « الفن الخالص » و « الفن للفن » : تلك النظريات التى تصور عملية التذوق على أنها تجربة مكثفة بذاتها ومنعزلة عن تجربة الحياة العادية ، ولكن فى الحقيقة أن لحظات التذوق ترتبط كذلك بمهام الحياة . إذ أن الفن يمثل التعاطف مع الأشياء والمواقف ، بل أن الفن يجعلنا أكثر قربا من تلك الأشياء .

إن الفن مفعم بقيمته العظيمة فى الحياة ويعتقد « آرثر شوبنهاور » *A. Schopenhauer* (١٧٨٨-١٨٦٠) فى أهمية إسهام الفن فى الحضارة الإنسانية؛ وفى اكتشاف نظام الوجود بشكل فريد ، رغم استناد « شوبنهاور » فى نظريته إلى فهم نظام علوى للواقع « لا يتبدل » ، يتخطى حدود الجزئيات والطبيعة بوصفها أدوات لغايتها ، ولكى يتغلب الإنسان ، على تعلقه بإرادته الذاتية يحول انتباهه من مجال الجزئية إلى مجال المثل ، ومن المظهر إلى الحقيقة ، بتساميه

بفضل «العقل» فإنه بالعقل يتخلى الإنسان في مفهوم «شوبنهاور» ، عن الوسائل المعتادة في الرؤية ، فيتأمل (بشكل خالص) الشيء المائل أمامه ، مستغرقاً في ذات الشيء ، فيتحول الوجود إلى مرآة صافية للشيء بمفرده ، وقد امتلأ الوعي بصورته الحسية بمفردها. فيتحول الشيء إلى صورة أبدية ، إذا ما تخلص المتذوق من إرادته في حدود الزمان والمكان المحددين . ووظيفة الفن عند «شوبنهاور» ، أن يعيد الأفكار الجوهرية الكامنة فيما وراء الظواهر المدركة في التأمل الخالص ، وتصبح غاية الإنتاج في مجالات الفن المختلفة هي توصيل هذه الأفكار . وتظهر الأشياء الجميلة غير حقيقية عقلياً ، أو تبعا للنظرة الجزئية للعقل ، أنها نوع من الكشف عن الجوهرية ، ونوع من الهروب من رتابة الحياة التي تخضع للإرادة . واللحظات الجمالية التي يمر بها المتذوق تصبح بلا غاية محددة ، وليس لها فائدة عملية أو نظرية ، غير أنه ويفضلها يمكن التغلب على حدود الذات . والفنان يهتدى إلى وسيلة لتجسيد ما اكتشفه ولم يكن قد أدركه من قبل في شكل ملموس .

والحقيقة أن معظم النظريات الجمالية تمثل تنويعات على فكرة المحاكاة ، أما النظرية التعبيرية ، فقد ذهبت في اتجاه آخر في وصف ظاهرة الفن فأنها قد بحثت عن جذور الفن في ذات الفنان وليس في الواقع الخارجى . وقد ذهب فى هذا الإتجاه «تولستوى» (١٦٠٨-١٦٤٧) و «كروتشه» (١٨٦٦-١٩٥٢) و «كولنجوود» *Collingwood* (١٨٩١-١٩٤٣) ويمكن للفن أن يعبر عن عواطف الفنان الشخصية، أو التعبير عن شيء عقلي ، أما إذا كان الفن بطرق عالما خاصا لا يقتحمه غيره ، حينئذ فسوف يظل في حاجة إلى تعريف ، مثل إنه «يكتشف القيمة» أو «يكتشف الصفات» ، أو «ينفذ إلى الواقع الروحي» . وهناك العديد

من التعريفات التي تصف الفن بأنه نوع من « اللذة » أو « اللعب » أو « التسامى » أو « الرمز » غير أن كل هذه التعريفات تجتمع على أنه لا يتضمن أى مضمون هام . وهناك النزعة الشكلية التي تصور العمل الفني كحقيقة مستقلة مكتفية بذاتها ، ولا تشير إلى شيء خارجه ، ويتشكل « بالقيم » ، ويفسر بالرجوع إلى خصائصه الشكلية . وقد تمكن أصحاب النظرية الشكلية من تخلص الدراسات الجمالية من التفسيرات الاجتماعية والنفسية ، غير أنهم بالغوا في عزل الفن عن كافة المصادر الخارجية عنه . ولقد قدم « تولستوى » Tolstoy (١٦٠٨-١٦٤٧) نظرية تربط بين الفن والإستجابة العاطفية ، والفن في رأيه هو نتاج التجاوب بين العواطف الفاضلة ، مما يساهم في إدراك طبيعتنا المشتركة . وهكذا يعلى « تولستوى » من قيمة « المشاركة في الشعور » ومن قيمة التهذيب فى مقابل « الجمال » . وهذا الرأى يقف وراء كل الذين يرون « الجمال » فى « التهذيب » ، وبذلك يطغى المغزى الأخلاقى على جودة العمل . ويزعم « تولستوى » بأن الفن لا يستهدف الجمال وإنما غايته « التعبير » ، وقد شاركه فى هذا الزعم « دوكاس » الذى اتخذ من عملية إشباع العاطفة الفطرية للتعبير عن النفس ، غاية للفن . ويفسر استمتاع المتأمل فى الفن على أنه يرجع إلى عثور المتأمل على الإحساس المعبر عنه . وهكذا يمكن فى رأيه وصف « التعبير » .

وتتوقف حقيقة الظاهرة الجمالية فى مفهوم « تولستوى » على ما تحدثه من أثر فى نفس المتذوق . إذ أنه فى استطاعة الإنسان ، أن ينقل عاطفته ومشاعره عن طريق الفن . وهكذا يصبح الفن « مثل أداة لتوحيد العواطف بين الناس » ، وأيضاً يصبح ضرباً من التناغم الوجدانى بينهم . ويفهم الجمال حينئذ على أنه

حقيقة ، تتعلق بنفس المتأمل ، وليست موضوعية في الشيء الجميل ، وكذلك حقيقة نسبية متغيرة ، وليست مطلقة أو عامة أو ثابتة .

وقد نظر « شوبنهاور » إلى الفن على أنه ينقل تأثيرات الفنان ومشاعره ، أما النزعة الشكلية فتتطرق إلى العمل الفني على أنه لا يمثل شيئا خارجيا ، فهو مجرد إنشاء من خلال مادة تتمتع بنظام خاص . ويمكن للفن أن يكشف عن أحد جوانب الواقع ، الذي يتمتع بأوجه متعددة ، وينقلها بوسيلة ، ولا يكتفى بالنظر إلى الأشياء على أنها « واقعة » بل على أنها « حقيقة » و « قيمة » . و « الكلى » في الفن يشير إلى التشابه الذي يتخلل الأشياء ، ويمكن العثور عليه في أي شيء آخر .

وفي مطلع القرن العشرين ظهر المذهب التعبيري في الفن (١٩٢٠-١٩٤٠) كنزعة تهدف إلى تمثيل الأشياء من خلال انفعالات الفنان ، وليس مثلما هي في الواقع . وكانت ألمانيا هي ميدان ازدهارها ، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، وقد تأثرت التعبيرية بالمذهب « الحداثي » للفيلسوف « برجسون » ، ومبدأ خضوع الشكل للتعبير . ومنذ ذلك الوقت بدأت النماذج الموروثة ومنها فنون عصر النهضة ، تفقد قيمتها المعيارية .

أن الجمال بوصفه تعبيراً يتمثل في دلالة الصورة . ولا يعني هذا التعريف حقيقة فلسفية أو علمية أو تاريخية ، وإنما يعني حقيقة شعورية مرتبطة بأحكامنا ، التي يصبح التعبير عنها جانبا مهما من الجمال ، ويوصف الشيء بالجمال عندما يكون معبرا .

وقد يعثر المتذوق فى عمل فنى مألوف على ما يتصل معناه باهتماماته
الحياتية حتى فى أكثر الفنون تجردا ، ومن شأن تجاربه السالفة أن تلقى ضوءا
على ما يستوعبه من موضوعات جمالية ، مثلما تضئ تجاربه فى المستقبل .
ويمكن أن يعثر المتذوق فى أبسط الأعمال الفنية على مجموعة من الصور ،
فتكسب إحدى الصور معنى للصور الأخرى . ويؤلف مجموع الصور ، معنى
كلى أكثر تركيزا . والمهم فى هذه الحالة هو الكيفية التى تتناول بها الفنان
ذلك المعنى . إذ ما يجلب المتعة للمتذوق ، ويشد انتباهه هو المظاهر الحسية
(الألوان ، والصور ، والخطوط ، والأوضاع والحركات) ، أما إثارة المشاعر
باحساسات مثل « الانقباض ، والخمول ، أو الإنطلاق ، أو الأمل ، أو اليأس أو
الإستسلام » إضافة إلى إثارة الشعور بالحركة ، فيبدو من خلالها وكأن المتذوق
يقوم بأداء أكثر الحركات العضلية تعقيدا ، أداء خياليا ، فيشعر بالسرعة ، أو
البطء ، أو بالصعود لأعلى أو بالسقوط لأسفل . أن اكتشاف المتذوق للشكل
واستمتاعه به لا يقل أهمية عن استمتاعه بالعناصر المشاعرية والعاطفية . ومع
اكتشاف القيم الحسية والعاطفية يتم اكتشاف الشكل من الرسم ونظام الإيقاع ،
بحيث يظهر كهيئة اتخذتها المادة الحسية ، ومن التأثيرات المباشرة للشكل فى
عملية التذوق ، الشعور بمعان وقيم الحركة والاتزان ، والتناسق ، والتوتر ،
وال تكرار ، والذروة ، والتنويع ، والضخامة . وهناك من وظائف الشكل كذلك ،
تنظيم عناصر الصورة المتخيلة فى قوام موحد .

وهكذا يبدو الموضوع الجمالى أكثر من مجرد مواد حسية أو عاطفية أو
صورية ، بل هو « تميز » أضيف له عناصر من الحياة . وصورة من رؤية
الفنان .

وعندما تضاف الأفكار والذكريات والعواطف إلى العناصر الحسية ،
والصفات الشكلية كعناصر مضافة ، تظهر « المعاني الرمزية » . وللمواد
الحسية دلالات ومعاني ، والفن يستفيد من تعبيرات الوجوه وأوضاع الأجسام
ودلالاتها الرمزية مثلما يستفيد من الرموز التي تثيرها المواد الحسية (الألوان ،
والخطوط ، والإيقاعات) كإشارات رمزية مباشرة ، وبتمليحاتها العضوية
والعاطفية . وحتى عندما يغمرنا العمل الفني بخصائصه الحسية ، ويأسرنا بقوامه
الشكلي ويكشف لنا عن معانيه الرمزية بسهولة ، فإنه يدعونا إلى الإنتباه له ، إلى
حد بعيد . والمتذوق يستجيب عادة لهذه الدعوة باستخدام حواسه بقدر أكبر من
اليقظة والتمييز . والعمل الفني ذاته يهيئ للمتذوق سبل تساعد على استيعابه .
وفي عملية التذوق يحاول المتذوق اكتشاف العمل الفني ، ورغم ما يقوم به الفنان
من أجل تسهيل عملية التذوق ، فإن مهمته أن يجعل المتذوق يتأكد من أنه قد اتبع
السبيل الذي كان قد اتبعه الفنان عندما أبدع عمله الفني . ومهمة الفنان أن يهيئ
السبيل أمام المتلقي لمساعدته في استيعاب عمله ، ويأتي دور الناقد ومحاولاته
إزالة الصعوبات أمام عملية الاستيعاب ، ليس بتقديم خلاصة العمل الفني
أ و بترجمته ، إنما بإعداد المتلقي للقاءاته مع الفن ، فيجعله أكثر خصوصية وأكثر
عمقا ، وذلك بتوجيه انتباهه ، نحو النواحي المضيئة في أعمال الفن ، فالناقد
وسيط بين الفنان والمتذوق .

والحقيقة أن « العلم » يهتم بالبحث عن الصفات المشتركة بين الأشياء ،
وعلاقاتها بما يساهم في التنبؤ بما سيحدث ، وبترتيب حدوثه ، أما ما يهم الفن
فهو البحث عن « الفردي » و « الكلي » في نفس الوقت ، وعن التشابه المشخص
الذي لا يقضى على التفرد .

التذوق كتجربة روحية سامية

كان « هيجل » *F. Hegel* (١٧٧٠-١٨٣١) قد عرف « الحدس » على أنه يمثل « الفكرة » حينما تتخذ صورتها الحسية . وهكذا يفهم « هيجل » « الجمال » على أنه يتعلق بالفكر ، وليس بالطبيعة . ومن مؤلفات « هيجل » كتاب « ظواهر الروح » (١٨٠٧) و « محاضرات في علم الجمال » (١٨٣٥) . وقد كشف في هذه المؤلفات عن مبدأ « الفن كفكرة » ويوضح كيف يتحول المضمون إلى موضوع فني في صورة محسوسة ، وأن الإنسان يتخذ من الفن طريقاً للكشف عن « المطلق » في صورته الحدسية أو المثالية الخالصة . ويتوقف سمو الروح فوق مستوى وجودها على استغراق الذات في ذاتيتها . وبإغفال الخصائص الجزئية في الفن تتحقق الفكرة ، ويتحول الفن إلى تأمل بحث ، على أساس أن الأشكال تمثل صوراً حسية ، تبرز الأفكار التي تتضمنها ، وفيها ينحصر مجال التأمل والتقدير الجمالي . وهكذا يبدو الفن في فلسفة « هيجل » يتمثل في التأمل العقلي ، الذي هدفه « الجمال » بالذات ، وفيه تنتقل الحقيقة من المستوى الحسي إلى المستوى الروحي ، ويتوقف معيار الجمال على التوفيق بين الظاهر والباطن ، أي بين « الشكل والمضمون » . وقد احتل الفكر في فلسفة « هيجل » مكانة أسمى من الفن . إذ أن هيجل يرى استحالة التمثيل المباشر للمطلق من خلال الفن . ولقد منح قيمة سامية للفن ، عندما عرفه على أنه نوع من التجلي غير المباشر للمطلق ، أو هو نوع من الكشف المحسوس لصورة الروح أو الفكرة ، وتجسيدها .

الفن تعبير فريد

وكذلك يرى الفيلسوف الإيطالي « بندتو كروتشه » *Bendetto Croce* (١٨٨٦-١٩٥٢) "الفن" على أنه نوع من « الحدس » ، أو « التعبير » ، ومميز « الحدس » بأنه يمثل صورة المعرفة الأولية ، والمجردة من المفهوم ومن الحكم . وهنا يختلف مع مفهوم « هيغل » *Hegel* (١٧٧٠-١٨٣١) ، والذي كان يقصد به الحدس المنطقي . إذ أن الحدس عند « كروتشه » ليس عقليا أو منطقيًا ، وإنما هو عاطفي وإنفعالي ، وغنائي ، فيه يذوب الخاص في حياة المجموع ، ويسرى المجموع في حياة الخاص ، ويتحول المعيار الفردي إلى معيار إنساني .

ولا يشتمل العمل الفني في رأى « كروتشه » على أحكام تقريرية ، وهو بذلك يتميز عن العلوم الوضعية ، والتي تعنى بالصورة المفهومة ، اعتمادا على النماذج النوعية ، من أجل التوصل إلى التعميمات ، من هذه الصور التي تفتقر إلى الإدراك العياني . أما دور الصور الخيالية فهي تكسب العمل الفني « الحياة و الوحدة و الرحابة » على عكس الوضوح الظاهري الذي يجذب له العقل حينما يمثل الوجود الواقعي ، في مقابل العاطفة المتجسدة في صورة . فالعمل الفني يتطلب جذب الإنتباه نحوه ، حتى يمكن رؤيته ، وكأنه معزولا عن ما حوله ، ولذلك نجد « كروتشه » يفترض أن الإحساس بجمال موضوع فني معين يتوقف على مدى عزله عن ما يحيط به ، حتى يمكن للمتذوق رؤيته والإحساس بجماله .

أن الفن كما يفهمه « كروتشه » قضية ذهنية أو روحية ، وبذلك لا يتمثل في « المتعة » أو « الفائدة » . وكذلك يتميز عن النشاط العملي والمفهومي ، لأنه

« حدس » وتعبير فريد ينصب على العاطفة . أما وظيفة النقد هنا فتتخصص فى إزالة الحواجز بين العمل الفنى والفنان والمتذوق .

وعادة يشعر الفنان بالغبطة عندما يعبر عن انفعالاته تعبيراً كاملاً . وكذلك يشعر بالفرح عندما يتأمل انفعالات الآخرين فى آثارهم ، فيجعلها أثره . وفى الحقيقة أن الإنسان لا يكتفى بالمعرفة ، وإنما يسعى إلى تبني اتجاه نحو الحياة . وعندما يتحرر النقد من العادات التى تحول دون النفاذ إلى العمل الفنى يصبح مفيداً . وتصبح الفائدة أكثر ، عندما يشجع نوعاً معيناً من الفن ، فى مقابل أنواع أخرى . وبعد الناقد فيلسوفاً ، أضيف إلى فنان . ويثير مفهوم الفن صعوبات عديدة فهناك غموض يحيط بمسألة فهم عمل الفنان ، أو فهم الذوق ، وكذلك بمسألة فهم الفن ذاته . أما الأشكال الخاطئة فى النقد الفنى فترجع إلى الأشكال الخاطئة فى فلسفة الفن . ومن الخطأ تفكيك الفن بدلاً من أن تميز خصائصه ، ومن الخطأ كذلك نقد الفن أخلاقياً بقياسه بالنسبة إلى غايات ، أو نقده عقلياً بقياسه بمقولات المنطق . أما النقد بالتحليل النفسى فهو يفصل المضمون عن الشكل ، بدلاً من أن ينصب الاهتمام على العمل الفنى ، ينصب الاهتمام على نفسية الفنان . ومن الأشكال الخاطئة فى النقد أيضاً ، المبالغة فى حصر الجمال فى البلاغة التزيينية ، أو الحكم على جودة الفن بقياسه بالنسبة إلى قربته أو بعده عن نموذج أمثل ، يحدد مسبقاً معايير الفن وأنواعه .

أن النشاط الجمالى فى مفهوم « كرويتشه » يمثل المرحلة الأولية من المعرفة وفى هذه المرحلة تتجسد المشاعر فى أشياء محسوسة ، ويصبح هدف الفن

تخليص التعبير مما اختلط به ، ويتحقق الجمال المتمثل في التعبير ، باستعادة تجارب الأحاسيس بالتخيل والتعبير عنها .

ولقد أظهر « كروتشه » اهتماما بدراسة « القيم » إذ قسم النشاط الإنساني إلى أربعة مستويات ، تتمثل في « قيم » الجمال والحق والمنفعة والخير . ويصف « كروتشه » علم الجمال بأنه « العلم اللامعيارى » *Non-Normative* على أسس أنه علم مهمته الوصف أو الإدراك العيني أو التعبير . ويعرف « كروتشه » الفن على أنه « رؤية » أو « حدس » *Intuition* أو عيان ، والفن في رأيه ، واقعة (ألوان ونسب وأشكال) أو تحديدات رياضية (نسب هندسية وعددية) ، فليس هناك وجود مادي للظاهرة الفنية ، مثلما كان يؤكد فلاسفة الإغريق وعصر النهضة ، إنما ظاهرة الفن حقيقة تتعلق بنفس المتلقى ، وليس من ورائها « نفعاً » أو « شعوراً بلذة » أو باجتئاب ألم . أن تجربة التذوق هي تأمل أو معرفة حدسية . كذلك ينكر « كروتشه » اعتبار الفن « فعل أخلاقي » بسبب ابتعاد مجال الفن عن الإرادة ، بل ينكر خضوع الفن لحكم المنطق ، فهو يخضع في رأيه للخيال ، وهكذا يخلص القيم الجمالية ، من أية التزامات تتعلق بالمنفعة والأخلاق . ولما كان « كروتشه » يعرف الفن على أنه يمثل « رؤيا » لذا فمهمة الفنان أن يقدم خيالا وتصورا ، ليس إلا . أما المتذوق فيقوم بالطواف ببصره حول النقطة التي دل عليها الفنان فينظر من النافذة التي هيأها له .

يبدأ عمل الفنان في نظرية « كروتشه » من خلال الإحساس ، ثم ينتقل إلى الخطوة التالية ، حيث البحث عن صورة في مادة للتعبير عن ذلك الإحساس . أما المتذوق فيبدأ عمله من الصور ، ثم ينتقل إلى البحث عن الإحساس الذي تعبر

عنه هذه الصور في نفسه . والجمال يعنى هنا تأمل الإحساس المعبر عنه . وذلك ما يفسر الاختلاف في الأذواق ، وقطعا سوف يختلف الذوق « الكلاسيكى » عن الذوق « الرومانسى » لأن هدف الكلاسيكى هو كمال الصورة (شكل - ١٣) ، أما الرومانسى فينشئ ما تحمله الصورة . ومع ذلك فهما معا لا يمثلان نوعين من الجمال ، وإنما يتوازنهما يتحقق الجمال الكامل ، ولا يمكن الإكتفاء بإشباع العواطف دون البحث عن التعبير المناسب . وكذلك لا يكتفى بمحسنات شكل التعبير دون ضمان تشبع التعبير بالعاطفة ، وهكذا يشترط الجمال العنصرين معا (العاطفة والشكل) ، مع اختلاف توازنهما . ومع ذلك فأحيانا نصادف تعريفات للجمال تكتفى بوصف الجمال بـ « الاتساق الهندسى » أو بأنه « الشوق إلى الفرار من اضطرابات الحياة وتعسفها » .

كانت النزعة التعبيرية تنمو منذ القرن الخامس عشر من خلال تطور التصوير الفلمنى ، فى أعمال « هيرونيموس بوش » *Hieronymus, Bosch* (١٥١٦-١٤٦٠) ، الذى بلغ شهرة مفاجئة ، واهتمام فى أواسط القرن العشرين ، فلم تكن الرسالة والمعانى التى تكمن وراء الرموز المعروضة فى لوحاته قد فسرت فى عصره ، إذ بدت غريبة وشاذة ، ثم فهمت بعد ذلك على أنها هجو اجتماعى ، أو تمثل عالما رمزيا ، يمكن تفسيره بالتحليل النفسى ، أو باستخدام مصطلحات المعتقدات السحرية ، أو تبعا للعقيدة المسيحية . وترتبط التعبيرية الغربية فى فن « بوش » بنمو « حرية التعبير الإنسانى » خلال القرن الخامس عشر ، الذى تقتقد إليه رسوم فنان مثل « جان فان أيك » المعاصر له . لقد بدت الأشكال فى أعمال « بوش » جديدة تماما ، ففاجأت المشاهدين بطابعها اللامألوف ، رغم أن موضوعاتها كانت فلمنية . وكانت أعمال بوش بمثابة

توسيع وتنويع على موضوع « الضلالة الإنسانية » . وقد عرض بوش في لوحته « سفينة الأغنياء » صور القمع وصور القساوسة ، وسط الشياطين . وكذلك بدت لوحته « إغواء القديس أنطوان » *St. Anthony* مثل « كابوس » ، وظهرت فيها الأشكال تتحرك بنشاط غير مألوف ، مما أكسب العمل سمة هزلية . ويستطيع المشاهد بهذه اللوحة أن يميز صورا لراهبات أنغمسن في معصيتهن ، وصور « البخل » و « الطمع » و « الخطايا البشرية » . أما في لوحة « حديقة الملزمات الأرضية » ، فقد ظهرت الأشكال البيضاوية والكروية ترمز إلى « الخلق » وأوحت أجسام صغيرة ناقصة النمو بالجشع والكبرياء والحسد والكسل ، وتجسدت الأشكال المعمارية الغربية والمناظر الطبيعية العجيبة ، وصور الحيوانات الرمزية ، والأجسام البشرية في أوضاع شتى مثيرة للمخزية ، ورغم كل هذه التفاصيل الدقيقة استطاع الفنان أن يحقق وحدة زخرفية مدهشة ، وحيوية حركية .

ان استخدام بوش « للنبرة الساخرة » للتعبير عن « الإثم » في مقابل الخير المثالي ، مثلما في لوحة « إغراء القديس أنطوان » كان يعد تقليدا شائعا في الفن الهولندي ، خلال القرون الوسطى . ونستطيع أن نعثر على ترديد لهذا التقليد في التباين بين « الناجين والاثمين » في كنيسة « آميين » . أما لوحات بوش « للمسيح حاملا الصليب » أو « متوجا بالأشواك » فقد استخدم فيها هذا المزج الساخر ، من أجل أن يظهر القوة النفسية المخيفة . وكان المنظر الطبيعي في لوحات بوش بمثابة إبداع يستحق المشاهدة ، وأثناء تأمله يتحول المتذوق إلى منتهى الشئبية الموضوعية ، وكأنه أصبح ينظر من خلال المجهر لي شاهد دقائق العالم . ويمكن تفسير غرابة شخصية « بوش » جزئيا بغرابة المرحلة الزمنية

التي عاشها في تلك الفترة ، إذ شجعت على بزوغ الفردية ، وعلى تقديم صورة مخاوف الناس الهائجة والثائرة ، فكان ينظر إلى الآثام في كل دقيقة على أنها سوف تواجه بحكم وعقاب أبدى . لقد عبر بوش مباشرة عن روح عصره ، فقدم في لوحته بدعا دينية جديدة وصراعات جديدة في مواجهة الكنيسة ، وتطرفات . ومن المحتمل انتماء « بوش » إلى جماعة طائفية عرفت بـ « جماعة أخوان الروح الطليقة » من جماعات ما قبل البروتستانتية ، غير أنه قد مزج كل صوره بمسحة فكاهية فلمنكية .

وعندما ينظر إلى الفن على أنه يمثل ظاهرة غير مادية ، بافتراضها النفوذ إلى طبيعة تأثيره ، أو باعتباره « حدسا » فإنه ينبغي أن ندرك حقيقة كون « الحدس » مجرد تأمل وليس فعلا . ولذلك يصعب الجمع في تعريف الفن بين اعتباره « حدسا » وكونه فعلا نفعيا ، أو أن يصبح له علاقة باللذة أو بالألم . ومن المعروف أن "اللذة" في ذاتها ليست فنية ، غير أن الإهتمامات العملية وما يصاحبها من مشاعر لذة وألم ، تختلط أحيانا بالإهتمامات الفنية للمشاهد . ورغم أن مشاعر اللذة ليست شرطا لتوفر الإهتمام الفني ، فإن الكثير من تعريفات الفن تشترطها .

ويمكن وصف التعبير بـ « الجمال » سواء أشبع في المتلقى الإحساس « بالرضى » أو « بالنفور » ، وذلك ما صرح به « كروتشه » . أما الشعور بالرضى فيتحقق نتيجة التعاطف والمشاركة . وسوف يشرك الفنان معه المتذوق خياليا بفضل عبقريته ، في الأحاسيس التي تضمنتها أعماله ، حتى يشعر أنه يتحدث بلغته ، وبذلك يضمن تعاطف المتذوق معه .

أن نمو عناصر التمييز لدى المتذوق يساهم في توسيع آفاق وعية ، وكذلك يجعل قدرته أكثر على احتمال ضغوط الحياة . إذ يمكن أن يتخيل مشاركته خياليا في حياة الموضوعات الجمالية المتجسدة أمامه ، بل يقتحم أعماق تلك الحياة ، مما يشيع قدرا من الغبطة والإنتشاء في نفسه أثناء اللحظات التذوقية .

التحرر من سيطرة إرادة الحياة

والفن في رأى « شوبنهاور » *Schopenhauer* (١٧٨٨-١٨٦٠) يحقق الغبطة الشاملة ، لأن عبودية الإرادة وافتقاد الإنسانية للسكينة ، يرجعان إلى التعلق بالحياة . وفي تأمل الإنسان للجمال أو في ممارسة الفن ما يحد من سيطرة الإرادة ، ويعمق من الحياة الوجدانية ، فعملية « التذوق » في فلسفة « شوبنهاور » تتوقف على تحرير الذات من سيطرة إرادتها . وكلما تحرر الفن من سيطرة الإرادة ، كلما بدا صافيا ، ولكي يستمتع المتذوق بالجمال بشكل خالص ، يتخلص أولا من فرديته ويتنزه عن أهوائه الشخصية . فيتذوق متنزها عن الجزئيات ، ومتخلصا من العواطف والانفعالات ، ومن سيطرة إرادة الحياة ، حتى يتوحد مع موضوع إدراكه ، ويتصور « شوبنهاور » مراحل عملية التذوق تبدأ بتوقف المتأمل أثناء التجربة التذوقية عن التفكير في ذاته ، ثم يستغرق في اتحاد صوفى داخل الموضوع الجمالى ، ويتبع ذلك تمثل المتذوق للعالم في شعور مجرد ، يخلو من إرادة الحياة ، ومن الرغبات والميول ، ثم تتحد ذات المتذوق مع عالم المثل ، فيظهر نفسه من الرغبة والانفعال .

وفى رأى « شوبنهور » أن عملية التنوُّق تتطلَّب تخليص النفس من مشاعر
الأنانية ، التي تنتج عن التمرُّكز حول الذات أو عن إحساس المرء بأنَّه يمثِّل
مركز الكون . أما الزهد الذي هو الطريق للتخلُّص من إرادة الحياة ، فيتمثِّل فى
كبح إرادة الشعور بالمتعة فى الحياة . وقد اعتُبر « شوبنهور » الموسيقى أسمى
الفنون ، لكونها تمثِّل الإرادة النقية . وتوحد المتنوِّق مع موضوع تأمله هو
الطريق للشعور بالجمال من خلال قتل إرادة الحياة ، وكبح الرغبات الحسية ،
وباتخاذ الفن طريقاً للخلاص من قيود الجسد . ولقد نظَّر « شوبنهور » إلى
الإرادة نظرة تشاؤمية .

ويدعى شوبنهور أنه للتوصل إلى « المعرفة العميقة » أو إلى « المعنى »
(الذى يتجاوز عالم الظواهر) ، يتطلَّب الأمر اتخاذ « الحُدد » سبيلاً لذلك ،
وهكذا يفترض عمل العقل بعفوية ، فيصبح غير ذاتي الغاية ، وتذوَّب الحواجز
بين الفردية والذات ، وتتجرَّد الذات من الإرادة . وفى عملية التنوُّق يبلغ المتأمِّل
الوجود المستقل للشيء ، وتزاح الحواجز بين الذات والموضوع ، فينصهر معا
فى وجود واحد ، ووعى واحد ، برؤية حدسية فريدة . ولا يصبح هدف المتأمِّل
التعرف على الخصائص الفريدة للشيء ، وإنما رؤية ماهيته النوعية ، على
أساس أن ماهية الشيء النوعية ، تتمثِّل فى « المعانى » ، أما « التعددية »
و « الزمانية » و « المكانية » و « النسبية » فكلها فى رأى « شوبنهور » من
خصائص العالم الظاهر ، بينما يظل :معنى واحد وخالد ، ولذلك نستغنى فى
المعرفة الفنية عن الأبعاد الزمانية وعن التعددية والسببية .

وهناك أثر لمفهوم « شوبنهاور » قد انعكس على النظرية المجردة للفن ، حيث فهم « المتذوق » على أنه فاعلية تمثيلية لذاتها ، خالية من أى أغراض معرفية أو أخلاقية ، والمتعة الجمالية تصبح مستقلة عندما تكون الفاعلية التمثيلية هى المسببة للإستمتاع ، فإن الإستمتاع كما هو فى رأى « كانت » أيضاً لا يتحقق نتيجة اتباع العمل الفنى للمعايير الفنية ، وإنما يتحقق عن طريق الفاعلية التمثيلية ، ونتيجة للفاعلية التمثيلية يتحقق الانسجام بين الفهم والتخيل .

لقد نظر الفلاسفة فى « مدرسة الشكل » إلى المضمون على أنه مجرد « حامل » تعلق عليه الصور الجميلة ، أما أصحاب « مدرسة المضمون » فينظرون إلى « المضمون » على أنه العنصر الجوهرى للجمال ، ومع ذلك ففى رأيهم إمكانية الإستفادة من تزيين المضمون بصورة جميلة ، حتى يظهر فى وحدة وانسجام . وكذلك يرى أصحاب المذهب الشكلى إمكانية ازدياد تأثير الفن بحصوله على المضمون . والحقيقة أنه لا الشكل أو المضمون ، يمكن أن يوصفا على أنهما فنيان وهما منفصلان عن بعضهما . إذ أن العاطفة بدون صورة عمياء ، مثلما الصورة بدون عاطفة تصبح فارغة .

أن العاطفة تنظر إلى الكون من زاوية الحس ، أما الحس فهو مكتمل فى ذاته ، والفنان من شأنه أن يضيف على الطبيعة قيمتها ، ويدرك المتذوق الجمال بروح الفنان الذى حدد جانب الجمال فى الطبيعة ، من أجل أن يرده إلى حس من حدوسه . وهكذا تظل الطبيعة خرساء حتى يستنطقها الفنان .

والنظرية المجردة للفن تتناول ذلك الفن بوصفه مجالاً نوعياً ، وتهدف الكشف عنه في المجالات التي منحته القيمة ، مثل « التعارض بين الفن والحياة » و « الصلة بين الفن والدين » ، التي يمكن الكشف عنها في فلسفة « هيجل » ، حيث العلاقة بين الفن والحكمة ، مثلما يعثر على صدى لها في فلسفة « شوبنهاور » . وكذلك في اعتبار الفن نوعاً من الإرادة القوية ، مما نستخلصه من آراء « نيتشه » . وهكذا يبحث في الفن عن المعايير التي في ضوئها يمكن تقييم العمل الفني ، فتصبح مهمة الحكم التقييمي هي الكشف عن السمات والخصائص الموضوعية التي تسبب المتعة .

ويقدم الوصف المرتبط بالحكم التقييمي تفسيراً يجيز القيم ويدعمها . والحكم الجمالي على أعمال الفن يقوم على حكم القيمة ، أي أن التقييم لا يكتفى بالوصف من أجل تقييمات جمالية .

وتفترض النظرية المجردة للفن خضوع تاريخ الفن لحركة ذاتية وموضوعها الرئيسي هو الفن ذاته . وكان على الفنان في رأي « أندريه مالرو » *Andre Malraux* (١٩٠١-١٩٧٦) أن ينتقل من عالم الأشكال إلى عالم آخر للأشكال ، محاولاً أن يتخلص من الصيغ التقليدية ، وابتداع صيغ أخرى جديدة . وقد أراد الفنان في مذهب الفن الحديث أن يحقق أسلوبه وطريقته وعالمه الخاص .

أن غاية التدقيق عند شوبنهاور هي التأمل المتجرد عن المنفعة ، والرؤية المتجردة عن دافع الإرادة ، أما مهمة العمل الفني فهي نسخ المعاني ، وتحقيق

الفن بالحدس المباشر للمعاني . وإذا جعل « كائنات » « الإرادة الأخلاقية » فى فلسفته تعلو على « الحدس » فإن « شوبنهاور » ينظر إلى « الخلق » الذى هو إحدى ثمرات الإرادة على أنه السبيل لبلوغ الرضى الدائم ، كما أن التأمل هو السبيل إلى التحرر من السلطة التى تفرضها الإرادة . وفى رأى « شوبنهاور » أن المتذوق عندما يمارس تأمله لعمل فنى بشكل خالص ، يفقد ذاته فى هذا العمل الفنى ، وتذوب ذاته فى الكلى ، وبذلك يشعر بالغبطة الروحية بسبب حالة إدراكه المتحررة من الإرادة . وهكذا تصبح عملية تأمل الطبيعة نوعاً من التحرر ، أقل من تأمل الجمال الإنسانى الذى يمثل فى رأى « شوبنهاور » أسمى أنواع الجمال . أما الموسيقى فتسمو على كل الفنون لأنها تصنع بالإرادة مباشرة . وعندما تتخلى الذات عن فرديتها وتنتزه عن الرغبات أثناء عملية التذوق تنعم بالسرور والغبطة .

الكشف عن العالم اللامرئى

لقد عثرت فلسفة « شوبنهاور » على صدى لها ، برؤيتها التشاؤمية عن العالم عند « جوجان » (١٨٤٨-١٩٠٣) (شكل - ١٨) و « النابيين » *Nabis* ومنهم « بول سيريزيه » *Paul Serusier* (١٨٤٦-١٩٢٧) و « مالفيتش » *Malevich* (١٨٧٨-١٩٣٥) و « موندريان » *Mondrian* (١٨٧٢-١٩٤٤) . ولقد أراد « بول جوجان » *Paul Gauguin* أن تمثل أعماله معانى خالدة ، وقد كان لفلسفة « شوبنهاور » تأثيراً واضحاً فى مفهوم الفن عند جماعة النابيين . إذ أخضع جوجان مفاهيمه لمنطق أفلاطونى جديد ، عندما اتخذ الطريقة التوليفية للتعبير عن

المعنى الخالص ، والإستغناء النسبي عن الإدراك الحسى والتأكيد على الرؤية الداخلية والذاكرة .

عندما سافر « جوجان » إلى تاهيتى عام ١٨٩٣ ، استخدم الإشارات الإيحائية فى مجال الفن التشكيلى ، مثلما هو فى فن الموسيقى ، وتلك الأفكار نفسها التى قامت على أساسها جماعة « النابى » *Nabis* التى دعى إليها « بول سيريزيه » *Pual Serusier* ، واكتسبت أبعادا رمزية وصوفية ، وقد استلهم الفنانون فى جماعة النابى من أمثال « بيير بونار » *P. Bonnard* (١٨٦٧-١٩٤٧) و « ادوار فويلارد » *E. Vuillard* (١٨٦٨-١٩٤٠) ، و « موريس دينيس » *M. Denis* ، قدرا من الروحانية والغموض السحرى الذى عثروا عليه فى فنون الشرق .

وكان للفنان « أميل برنار » تأثيرا واضحا على فن « جوجان » إذ كانت له دراية بالفلسفة الأفلاطونية الجديدة ، وليس المهم فى رأيه الاكتفاء فى العمل الفنى بالتعبير عن المظاهر الخارجية للأفكار ، بل ليس المهم الرسم ، وإنما المهم التوصل إلى الأسلوب والإنسجام ذى الدلالة ، لأن الهدف فى رأيه هو خلق « المعنى الروحى » الذى عهدناه فى الأساليب القديمة مثل « البيزنطى » و « الفرعونى » و « القوطى » وغيرها من الأساليب المجتمعية والدينية فى الفن ، التى تعبر عن عهد بأكمله .

واستلهم ر جوجان « فنه (الرمزى) من الأسرار الماورائية ومن الأحلام ، وقد أوحى « المذهب التوليفى » فى الرسم بالمذهب الفكرى وبالصور الذهنية فى

أعماله . واستخدم الألوان القوية والخطوط المحيطية الواضحة لرسم حدود الأشكال وبالإستغناء عن عنصرى الضوء والجو ، وعن المظاهر المرئية للموضوعات والاكنتفاء بتخيل الموضوعات وتفسيرها فى شكل مجازات قابلة للرؤية ، وبالتأكيد على قوة العاطفة وقوة اللون . وظهرت مهمة التأثير بالخطوط المنحنية بإيقاعاتها فى العمل (شكل - ١٨) على توحيد العناصر ، وفى مذهب « جوجان » التوليفى ، ينحصر كل شىء فى العمل الفنى داخل جماليته الذاتية فتصبح الأشكال التبسيطية فى هذه الحالة هى المسئولة عن قيادة المتذوق بما تتضمنه من قوة عاطفية لتكشف عن العالم اللامرئى للأفكار . وكان جوجان يتخيل أثناء رؤية الموضوع ، الطريقة المناسبة لصياغته ، ومن هنا اعتقد بأنه بذلك قد عثر فى أشكال أعماله على « البساطة الأسطورية » . ولم يكن « جوجان » يرضى باستنساخ صورة العالم الواقعى ، وإنما كان يعيد صياغة الأفكار والموضوعات والعناصر فى تكوينات جديدة ، مستخدماً لغة الفن بدلاً من لغة المحاكاة ، ذلك ما يفسر طريقة رسمه التى تعتمد على قولبه الأسلوب والتركيز على اللون ، من أجل إبراز عنصر البساطة فى صياغة الموضوع « بالأسلوب التوليفى » . ولم يكن جوهر الفن عند « جوجان » فى الارتباط بالطبيعة ، وإنما يكمن فى تكثيفه لعالم العاطفة ، وفى إيمانه بقوة الرمز وفى أسلوبه التلخيصى التبسيطى الذى يركز على الفكرة التى يسعى إلى رسمها أو التعبير عنها تشكيميا ، فبقدر ابتعاده عن الطبيعة يصبح أكثر حرية فى إبداع الموضوع المثالى والذاتى بشكل مباشر .

وكان « بول سيريزيه » *Paul Serusier* (١٨٤٦-١٩٢٧) يذكر دائماً بأن الفن هو « وسيلة اتصال بين الأرواح » . أما « سورا » *Sourat* فكان قد توصل

إلى تحقيق التوافق والتوازن فى أعماله الفنية ، واكتشف الإمكانيات التعبيرية للخط واللون . وقد أطلع سورا على كتابات « شارل بلانك » *Charles Blank* التى يقول فيها : أن الخطوط الأفقية تبرز الهدوء ، أما الخطوط العمودية فهى المسؤولة عن إبراز المرح ، فطبق « سورا » هذه النظرية فى أعماله الفنية (شكل - ١٦) ، مما خلق ما عرف وقتئذ بـ « التوليفية العلمية » التى تزامنت مع توليفية « جوجان » . وقد أوضح "سورا" بأن حالات الشعور (المرح ، والهدوء ، والحزن) يمكن الحصول عليها من خلال النغمة ، واللون ، والخط . وهكذا يستند منهج « سورا » إلى الاعتقاد فى مبدأ قوة الأشكال التعبيرية وفى حقيقة العالم غير المرئى ، وكان يطمح فى نزع المظاهر العرضية للشكل من أجل إظهار جوهره . وهو يتبع فى ذلك مفهوم « بلانك » الذى ذكره فى كتابه « القواعد » فيقول : أن الفنان إنسان مكلف برسالة استعادة المثل الأعلى إلى الذاكرة ، فهو يكشف لنا عن الجمال الفطرى للأشياء ، ويكشف لنا عن خواصها الدائمة وجوهرها الخالص ، فإن الفنان يستخلص الجمال الذى يشتمل على الفكرة الخالدة ، والذى يعكس معنى الألوهية والقدسية ، وقد ظهرت فى ذلك المذهب فكرة إستبدال الأحاسيس فى مجال الفن بـ « الأفكار » أى إكساب الفكرة بعدا ظاهريا بدلا من تحويل ما هو حقيقى ملموس إلى وجدانى ، بمعنى إدراك الحقيقة من خلال المزاج . وهذا المفهوم يرفض حقيقة المادة (الموضوع) ويعترف بوجود العالم كتمثيل فقط ، وهو ما يرتبط بالفلسفة المثالية لـ « شوبنهاور » *Schopenhauer* الذى كان له تأثير كبير على هؤلاء الفنانين .

الفنان المتفوق يتجاوز الذاتى والموضوعى

أما المذهب السوبرماتى *Supermatism* ، الذى تبناه « كازمير ما ليفتش » (١٨٧٨-١٩٣٥) ، فقد تركز هدفه حول ماهية الفن ذاته ، وفى لوحاته ألقى الضوء على تلك الماهية . وقد أصبح هذا النوع من الفن فلسفى الطابع ، ذاتى الهدف ، ومن المعروف عن « مالفيتش » أنه اتبع نظاما صارما من الفكر الفلسفى ، يتجه نحو الفن المتعالى ونحو ما وراء الفن ، وبالطبع يتضح هنا كيف استوحى « مالفيتش » فنه من أفكار شوبنهاور ، وبخاصة فى تصريحاته المقتبسة عن ذلك الفيلسوف ، بضرورة إزالة الحواجز بين الذات والموضوع أثناء عملية التدنوق ، وفى مقدره « الفنان المتفوق » فى رأى مالفيتش أن يبلغ « الواقع الواقعى » الذى يتجاوز ثنائية الذاتى والموضوعى ، وقد استخلص « مالفيتش » أفكاره عن الفن من كتاب « العالم بوصفه إرادة » من مؤلفات شوبنهاور . وكلنت القيمة الجمالية فى أعماله الفنية التى رد فيها مالفيتش الفن إلى نقائه ، تتبعث من تنظيم الأشكال المبسطة وعن جمال الدوائر والمربعات مع علاقات التركيب . وقد بلغت الحركة السوبرماتية أقصاها فى مجال الفن التجسيطى فى عام ١٩١٨ ، بتقديم مالفيتش عمله « أبيض على أبيض » الذى هو مربع أبيض مرسوم داخله مربع أبيض آخر أكبر منه وبدرجة مختلفة قليلا ، لقد أراد مالفيتش أن يتوصل إلى أقصى ما تبلغه البساطة بالعناصر التى لا تتعدى المربع والدائرة والخط المستقيم ، وهى جميعها عناصر أولية مشتقة من الأشكال الهندسية والتجسيطية .

وكذلك تأثر كل من « فاسيلى كاندنسكى » (١٨٦٦-١٩٤٤) و« بيت موندريان » (١٨٧٢-١٩٤٤) « بنظرية الإنسان الجديد » التى صاغها « نييتشه »

Nietzsche (١٨٤٤-١٩٠٠) . أما مقالات مجلة « حركة دى ستيل » (التي كان موندريان رائدا لجماعتها) فقد تضمنت عبارات مثل سمو الفن على الطبيعة ، وسمو الفنان على الواقع ، والفن المتعالى يتجه نحو الفلسفة . ويقصد شوبنهاور « بالواقعي » ما يقع فيما وراء الذاتي . وقد وصف للإنسان طريقا للإفلات من شقاء إرادة الحياة ، ومن خلال فلسفته بدا الوجود الجمالي وكأنه التعويض عن التشاؤم ، والطريق إلى الخلاص . وفي مطلع القرن العشرين ظهرت الحركات الطليعية ، وعلى رأسها ، « مذاهب الفن الحركي » و « التعبيرية » و « المستقبلية » و « البنائية » ، ويتضح في هذه المذاهب التأثير بمفاهيم « نيتشة » عن جماليات « إرادة القوة » وتعريفه للفن بوصفه « قوة حيوية أولية » .

وتتركز فكرة التطور التاريخي للفن ضمن أفكار الحداثة ، حول المستقبل ، إذ أن الماضي يقدم الخطوط الأولية للتطور التالي . وقد نجح «مارسيل دوشامب» M. Duchamp (١٨٨٧-١٩٦٨) في تحرير الفن من حالة التجمد في « الأكاديمية » ، فخلق داخل حركة الزمن ممثلا « الإندفاع » وفي أعماله الفنية كان يعيد صياغة الأشكال بهدف تحقيق الخطوط الأساسية التي تعبر عن الحركة المتدفقة والنشطة ، وعن القوى المتعارضة . ومع أعمال « مالفيتش » تحول الفن إلى مجرد موضوع فكر خالص ، فاستغنى عن التقاليد التشكيلية الشائعة في عصر ما قبل التصنيع . وكذلك كان الفنانون البنائيون لا يكتفون بما تستقبله الحواس من مظاهر الحياة والطبيعة بل يؤمنون أن الحياة والطبيعة يحققان نوعية لا نهائية من القوى والمظاهر التي لا ترى ، بل يمكن فقط استشعارها . ومن المبادئ الأساسية للحركة البنائية مبدأ تمثيل الحقيقة ، بتحقيق صفة « الزمانية - المكانية » ، وذلك باستخدام عناصر التحريك والحيوية في التعبير ، وتحقيق

العمق اللانهائى والشفافية للفراغ المطلق . والتجريد البحث فى مثل هذه الأعمال يدفع المتنوع إلى عملية الربط بين الأشكال الصماء بعلاقات نسبية محددة وتكاد تكون رقمية . ولقد أصبح البناء التركيبى هنا غاية ومضمونا للعمل الفنى ، وأصبحت مشكلات مثل الوحدة والتتابع من عمليات التنظيم البنائى ، تستخدم استخداما قياسيا وموحدا .

وقد أراد الفنان البنائى أن يخلق من خلال أعماله حقائق جديدة مستقلة عن العالم الموضوعى . ومع ذلك نجد الفن لا يتطور فقط تبعاً لغاية داخلية بل أنه يرتبط بدوافع أخرى جمالية وأيدلوجية . وليس مفهوم الفن وحيد الإتجاه ، وكذلك نجد الحكم الجمالى مجالا انفعاليا وتقييميا ، والأهمية الجمالية التى يمنحها مجتمع لنموذج من الفن لا يراها مجتمع آخر جدير بالاهتمام ، وما هو فن صغير فى مكان ما ، قد يعد كبيرا فى مكان آخر . وكان فن الخزف فى الغرب من الفنون الصغيرة ، بينما نظر إليه على أنه من الفنون الكبيرة فى بلاد الصين واليابان ، كما اعتبر الخط فى الكتابة فى الغرب من الفنون التزيينية ، أما فى الثقافات العربية والصينية واليابانية فكان الخط فنا مستقلا . أن مسألة التمييز بين الفنون العظمى والفنون الصغرى ، يتوقف على نوع التقييم الجمالى الذى يمنحه كل مجتمع ، ويتغير بتغير العصور . وليس هناك ما يمنع أن يجتمع النفعى والفنى معا فلا يمنع أن يتمتع العمل الفنى بأبعاد وظيفية بالإضافة إلى أبعاده الجمالية . ويصادف الناس أعمالا نفعية صرفه ، ومع ذلك يعثرون فيها على ما يتمتع العين نظرا لقيمتها الجمالية العالية ، التى لا تصل إليها أعمال فنية قصد بإنتاجها أن تحقق القيمة الجمالية . ويشهد مذهب « الباهاوس » على نوع من الإلتزام بالتقنيات الصناعية ، من أجل تحقيق القيمة الجمالية فى المنتجات الفنية . ورغم

وضوح حقيقة كون « المتعة الجمالية » لا تكفى بذاتها نجد النظرة المجردة ،
تحصر غاية الفن في الإستمتاع الجمالي ، وتشتط في أعمال الفن المتعة
الخالصة ، على غير ما كان يراعيه الفنان في العصور الوسطى مثلا ، فإن الفن
في تلك العصور كان يجمع بين الأهداف الوظيفية ، بالإضافة إلى تلبية أغراض
المتعة .

كان الفنانون « التعبيريون » و « السرياليون » قد بحثوا في النحت الزنجي
عن المعاني الرمزية والسحرية ، ومن منطلق مبدأ أن تجديد بريق فكرة عادية ،
يلفت إليها النظر . وكان بيكاسو قد اكتشف دربه في الفن بفضل الفن الزنجي .
وقد نادى الشاعر « أندريه بريتون » زعيم السرياليين ، بتبنى الفنان لمبدأ
الأوتوماتية في التعبير ، وتجنب رقابة المنطق والأهداف الجمالية ، إذ في مفهومه
أن العمل السريالي ليس هو بالفن أو هو بالعلم ، لذلك فهو ليس جماليا أو نفعيا .
والأوتوماتية في منهج السريالية وسيلة للكشف عن العلاقات غير المألوفة بين
الأشياء في الطبيعة ومن أجل تحرير الخيال من قيود المنطق (شكل - ٢٢) . أما
« شارل لالو » فيرى « أن الفن حقيقة قائمة بذاتها » مستقلة « عن الأحداث
السياسية والإقتصادية والاجتماعية » ، كما أن الأساليب والمدارس الفنية تدل على
« تنظيم اجتماعي للفن ذاته » ، ويقصد أن الفن يتولد من الفن ، كما تؤثر القوى
الداخلية في الفن في ظهور الأساليب ونموها . ولذلك ننظر إلى أسلوب فن
« رمبرانت » على أنه يرتبط بطريقة التصوير بالألوان الزيتية ، وقد استفاد
من ابتداء طريقة الصياغة الفنية التي يستخدم فيها « إمكانات الظل والضوء »
(شكل - ١٢) ، أما الفيلسوف « شيلر » Schiller (١٧٥٩-١٨١٥) فيرى الفن
على أنه « نشاط ولعب » . ويتحقق الجمال في هذا النوع من الفن ، في التوفيق

بين الصورة والمادة . وليس للمضمون فى رأى « شيلر » أى تأثير فى الفن الذى ينحصر جماله فى الصورة . ومن أجل أن يظهر الفنان الصورة ببذل جهده لكى يخفى المادة التى وراءها . أى أن براعة الفنان تقاس بسيطرته على المادة ، ولو أن هناك حقيقة قد أغفلها شيلر وهى « أن المادة تفرض نفسها فى عملية الخلق » رغم اعتقاد الفيلسوف بأن مهمة الفنان فى « أنه يجعل الصور تسمو فوق مستوى المادة » .

وقد أعتبر « هيربرت سبنسر » (١٨٢٠-١٩٠٣) أن القيمة الأسمى للتطور هى « الحياة » . و « الفعل » الذى يؤدى إلى استمرار الحياة يحقق المتعة ، ولذلك نجد سبنسر يقدر قيمة الأفعال التى يصحبها الإحساس بالإستمتاع . وفى فلسفة « نيتشه » F. Nietzsche (١٨٤٤-١٩٠٠) يتأكد مفهوم « الوظيفة الإنفعالية الخالصة للفن » فيظهر الواقع وقد أختفى وراء ستار « الجمال » ، واكتسب عمقا ومعنى . وعندما ينظر المتذوق للحياة ، على أنها عمل فنى فإنه يتقبلها كظواهر « مبتدع » أو غير حقيقى . ولقد عرف نيتشه الفن على أنه نوع من التطلع المباشر لاندفاعات الغريزة . وتجرد التمثيل الفنى عن المنفعة فى رأى « نيتشه » يجعل المتذوق يرى موضوعات الفن على أنها مجرد مشاهد ، فيقبل من خلالها الحياة ويستمتع بها . وفى هذه الحالة يبدو المتذوق وكأنه قد استرجع فطرته الأولى ، وقت أن كان فكر الإنسان مختلطا بالسحر بدرجة جعلته يمنح الطبيعة روحا . وهكذا تكمن عظمة الفنان فى طبيعته الطفولية مما يدعو إلى محاولة استعادة الطفولة الإنسانية .

وسمة « العباقرة » فى رأى نيئتشه هى القوة والذكاء ، ومن هنا فهو يدعو إلى العمل على تنمية القوة الحيوية من أجل إيجاد الإنسان السامى . وتتمثل حقيقة الوجود فى هذه الحالة فى المنفعة الشخصية . ولقد أراد « نيئتشه » أن يحطم عددا كبيرا من « القيم » التى تميز بها عالم القرن التاسع عشر ، رغبة فى التوصل إلى الإنسان الأكمل ، بإغفال مسانيرة الأعراف ، ودعى إلى البحث عن أخلاق جديدة ، تستند إلى إرادة القوة والتميز ، ومن أجل خلق عصر « أسمى » وإنسان « أسمى » يرتقى بالإنسانية ، وذلك بإعادة النظر فى كل القيم الموروثة ، وبالنظر فى حياة الإنسان الحقيقية .

استعادة الفنان لطفولة المتذوق

لقد أراد « نيئتشه » أن يفتح عصره بأن « للحياة قيمة أسمى من الحقيقة » أما الفن فى رأيه ، فيجعل هذه الحياة ممكنة . إذ أن الفن هو مجال تجسيد إرادة القوة بشكل مطلق ، تلك الإرادة التى هى « إرادة الإبداع » . وذلك ما يتفق مع تصريح « كازمير ماليفتش » (١٨٧٨-١٩٣٥) الذى عبر فيه عن رغبته فى « أن تصبح الحداثة هى حياة شكل قوتنا ، وأن تكرر طاقة الإنسان من أجل خلق الأشكال الجديدة » . وهكذا نشعر بالتأثير الواضح لأراء نيئتشه على أفكار « ماليفتش » ، مثلما كان واضحا على معاصريه من أعضاء مدرسة الباوهاوس (١٩٢٢-١٩٣٠) . والتى أسسها « فالتر جروبيوس » بمدينة فيمر (بألمانيا) ومن فناني هذه المدرسة « كاندنسكى » و « بول كلى » (١٨٧٩-١٩٤٠) *Paul Klee* و « جوزيف البرز » J. Albers (١٨٨٨-١٩٧٦) ، وفى مدرسة الباوهاوس كان « فاسيلى كاندنسكى » (١٨٦٦-١٩٤٤) ، قد نشر كتابه « الروحية فى الفن »

والذى يدعو فيه إلى وحدة الفنون عن طريق تكافؤ اللغات التى تستخدمها .
ولكاندنسكى نظرية عن الطاقة الذاتية لدرامية الخطوط ، وينطلق من خلال هذه
النظرية إلى نوع من الجمال منعزل عن الطبيعة الزمانية والمكانية (شكل - ٢١) ،
عندما يتجاوز الفنان التعبير عن المشاعر ، من أجل التوصل إلى التعبير عن
حقيقة الوجود الظاهرى لعناصر الفن فى حد ذاتها ، وفى نقائها التجريدى . وقد
قطعت صلتها بالواقع . وهنا استخدم « كاندنسكى » الألوان والأشكال المجردة فى
لوحاته ، وكأنها أنغام موسيقية ، ويتم إبداع عمله بقوة حيوية وثقة ، وكأن عمله
الفنى يمثل إحدى ظواهر الطبيعة . وتتمتع الخطوط والأشكال فى رأى كاندنسكى
بخصائص روحية يمكن إدراكها ، بل والتأثير بها على وجدان المتدوق . وكان
« بول كلى » (١٨٧٩-١٩٤٠) كذلك ، متشبهاً فى فنه بنقاء الخط واللون ، وكثيراً
ما نستشعر فى فنه بتأثير الموسيقى على ألوانه وخطوطه وتكويناته ، وقد أفادته
النظريات الموسيقية كوسيلة للضبط والسيطرة . وللفنان محاولاته من أجل ربط
عالمى الفن التجريدى و الفن غير التجريدى ، ومن أجل إزاحة الحواجز بينهما .
أما « ثيوفان ديوسبرج » (١٨٨٢-١٩٣١) فقد طوع المبادئ التركيبية للعلاقات
المجردة فى التصميم وصولاً إلى منتهى النقاء التشكيلى . ولقد ارتبطت أفكار كل
هؤلاء الفنانين بفكرة « الإنسان الجديد المتفوق » وبالنزعة الإرادية التى فجرها
نيتشه .

^١ / والحقيقة أنه إذا ما استرجعنا تاريخ الفن ، نجد أن القرن الثالث عشر قد
تميز بتمجيده للحب العذرى كقيمة سامية ، وامتاز القرن السابع عشر بإضفاء
« الصفات الروحية » على كل ما هو « فخم » ، وفى القرن الثامن عشر أخذت
تعلو قيمة « علمنة المعرفة » ، ودمج القرن التاسع عشر بين « الشيء وضده » ،

وتوصل المفكرون في ذلك العصر إلى حقيقة أنه رغم الخليط المتنافر ظاهرياً في العالم ، فإنه يشكل وحدة لا تتجزأ بين عنصرين « الجمال والقبح » أو « الخطيئة والطهارة » ، إذ أن كل هذه المتناقضات ضرورية .

وكان الفن الحديث يبحث في العمل الفني عن التنسيق بين العلاقات غير المتناسقة وعن صيغة لتوحيدها ، مثلما حدث في أعمال التكعيبيين . فإن « بيكاسو » *Picasso* (١٨٨١-١٩٧٣) قد أراد في فنه أن يرفع الحواجز بين الحدود التي تفصل بين « الإنسان والطبيعة » ، أو بين « المكان والزمن » ، ويحاول أو يدمج بين « الداخلي والخارجي » ، وأن يمزج بين « المادي والنفسي » . وقد كانت لوحة « نساء أفنيون » (١٩٠٧) بمثابة تنكّر لقواعد المنظور والتأليف المتعارف عليها سابقاً في فن الرسم . واللوحة كذلك نوع من الثورة على القيم البالية . وقد أعلنت النسبية عن اندماج بعدى المسافة والزمن في بعد واحد ، واحتل « الحلم » مكانة جديدة ، عندما كشف « فرويد » (في كتابه تفسير الأحلام) عن العناصر غير المترابطة في "الحلم" ، فرغم الطابع التفكيكي لها ، إلا أنها تكشف عن « جوهر الإنسان بطريقة غير تقليدية » .

وتظهر لوحات بيكاسو (شكل - ٢٣) بأسلوبها التكعيبى ، منهاج الفنان في الارتباط بالأشكال الطبيعية ، واشتمالها على وحدة فى الخطوط والأشكال والألوان ، تبعاً لنظام خاص فى وحدة الأسلوب ، بما يسفر عن وحدة عامة فى الشكل . أن التجريد فى فن بيكاسو كان بمثابة إيماناً عميقاً استلهم بمنطقه تلك المظاهر من التناغمات الزخرفية (عربية الجذور) ، وتلك الألوان المتوافقة ، وقد نبغ هذا التجريد من خياله ليثير المشاعر التأملية الغامضة ، وهى تتغنى بمعنى

الخلود والكونية والمطلق . وتلك الحالة التأملية التي لا تعرف تمييزاً ، ولا تشير
إنفعالا ، وإنما تقدم صورة فريدة من صور الحياة الفنية الخالصة .

والحقيقة ان القيمة الفنية فيما يبدعه الفنان ، إنما تتحقق بما يضفيه الفنان
على عمله الفني من ذاته ، مستقلا عن كافة القوالب ، ومستقلا عن العادة
والمألوف . وقد وصف « روجر فرay » ردود أفعال بيكاسو على طريقته في
الرؤية ، بأنها « متنوعة ومتشككة » ، ولم يكن « بيكاسو » يؤمن بخلود ما تراه
عيناه ، ولا يلقى بالآ إلى تلك التغيرات في الحياة الإنسانية ، أو إلى طرق النظر
إليها ، فعبر عن كل ما هو إنساني في صورة مادية . أما العاطفة فكانت تنشأ في
لوحاته عن اتجاه ذهني ، اعتمادا على المادة الهندسية للأشكال ، وعلى المناهج
الفكرية .

الدعوة لإعادة تقويم القيم بتحطيم الأنماط

كان الربع الأخير من القرن التاسع عشر قد شهد اهتماما بالظواهر القابلة
للنقاش ، وظهر الإهتمام بالتحول من الجماعات إلى الأفراد ، وبالبحث عن مفهوم
للطبيعة الشخصية ، وقد شجعت الجمعية الشيو صوفية ، التي تأسست في أمريكا
عام ١٨٧٥ ، على البحث في مجال القوى الخفية ، فاستمدت الكثير من معتقداتها
من مصادر شرقية ، وبخاصة من البوذية ، وأنصب إهتمامها على الفردية وليس
على الجماعية ، من منطلق اعتبار الفرد أساس التقدم ، وتركزت أبحاث الجمعية
في موضوعات « الحرية الفردية » و « إطلاق القدرات الذاتية للفنان والتفكير

الذاتى» و « اللامعى» و « العقل الباطن » . ورغم الإدعاء بجذوى اللاعقل فى مثل تلك الأبحاث ، فقد ظلت السيادة للعلم والعقل فيها .

وفى التسعينات من القرن التاسع عشر ، جرت الأحداث بسرعة انسجاما مع إيقاع الحياة السريع ، وأدى التقارب بين الشعوب كسمة من سمات الحداثة ، إلى تبادل الأفكار بسرعة ، وازدادت حركة الترجمة . أما باريس فكانت مثلها مثل لندن وبرلين ملتقى لتبادل الأفكار بين الجنسيات المختلفة من الفنانين والأدباء .

وجرت المحاولات لاكتشاف قيم جديدة وأصبح الجو ملائما للترحيب بأفكار « نيتشه » *Nietzsche* (١٨٤٤-١٩٠٠) على وجه الخصوص ، ذلك الفيلسوف الألمانى الذى دعى إلى إعادة تقويم « القيم » استنادا إلى اعتقاده الراسخ فى حاجة الاضطراب الذى أصاب الحضارة البشرية إلى إعادة النظر فى القيم الإنسانية ، وبخاصة فى حقيقة القرن التاسع عشر ، التى أساسها أن المجتمع هو المسئول عن القيم الإنسانية ، وأن الحقيقة قد ثبتت وأصبحت مطلقة .

وتختلف وجهة نظر الفيلسوف الأمريكى (الأسبانى الأصل) « جورج سانتيانا » *George Santayana* (١٨٦٣-١٩٥٢) مع الفلسفات القديمة التى تجعل العلم شيئا مطلقا وتجعل قوانينه لا تقبل التغيير ، وسعى إلى تحطيم « الأنماط » و « المطلقات » ودعى إلى إعادة تنظيم المفاهيم واستنباط أفكار جديدة ، وفى رأى « سانتيانا » أن القيم الجمالية تكمن فى أعماق الوجود ، وهى تتميز عن القيم الأخلاقية والقيم النفعية ، أما عالم الفن وعالم الجمال فهما عالمان للحرية والمتعة ، ولذلك نجد القيم الجمالية تتضمن قيمتها فى ذاتها ، على عكس

القيم الأخلاقية والنفعية ، التى هى بمثابة وسائط لتحقيق غايات أخرى . وأن تنوع الأنواق فى رأيه ، دليل على نسبية الأحكام الجمالية ، فالقيم الجمالية ذاتية بطبيعتها . ويحدد « سانتينا » مجال القيم الجمالية فى عناصر ثلاثة وهى :
« المادة والصورة والتعبير » .

وتظهر الماهية فى أحسن صورة ، كما يرى « سانتينا » فى الجميل ، وأن الشيء الجميل يعلو على مستوى العلاقات الظاهرة أو المادية . فيبدو متعمقا فى صميم وجوده حتى يستحيل إلى ماهية ، عن طريق إخضاعه لعملية إعلاء ، وذلك بفضل التأمل العقلى الذى يخترق الصفات المباشرة والمستوى الوصفى ، والتى تحجب فى رأيه الحقيقة .

ان الجمال والأخلاق عند « سانتينا » مرتبطان على أساس أن الفن لا ينفصل عن السلوك الإنسانى ، وأن القيم الجمالية ترتبط بالمثل الأعلى الذى يحقق التوافق بالخير والجمال ، وإذا ما لاحظنا أن « سانتينا » ابتدأ فى فلسفته بالجمال الحسى ، نجده ينتهى إلى الجمال الصورى ، المعبر عن المثل الأعلى حيث يأتى التعبير الذى يضى على المضمون الجمالى دلالة الوجدانية .

جمال الرموز الخفية

ومن مذاهب الفن كذلك ، نوع يهتم الفنانون فيه برويتهم الشخصية للعالم ، ويكتفون بعرض مشاعرهم ، مبتعدين عن العالم المألوف ، ويصبح العمل

الفنى بمثابة رمز خفى ، وذلك ما نلاحظه فى أعمال السرياليين والدادائيين والمستقبليين .

وفى الواقع أنه يصعب تقديم وصف صريح عن ما يحدث داخل نفس الفنان ، وقد قدم علم النفس الحديث فرصة لتأمل المجالات الجديدة من التجربة الفنية ، وكانت طريقة الفنان الأسباني سلفادور دالى (١٩٠٤-١٩٨٩) قد كشفت عن غايته فى رسم صور يعيد فيها تكوين ذكريات طفولته بتلقائية (شكل - ٢٢). ولقد أراد أن يقتلع جذور كل الأفكار التقليدية عن الشكل ، بارتياحه عالم اللاشعور واستكشافه لينابيعه فى الشخصية الإنسانية . وكذلك كانت رسوم « بول كلى » (١٨٧٩-١٩٤٠) بمثابة تعبير رؤيوى بحث ، ومن هنا تضمنت رسومه رموزا مبهمه . غير أنها تفتح الباب على عالم من الأسرار والخيال والأحلام ، وقد استطاع « كلى » أن يبقى فى فنه على مقربة من عالم طفولته ، وأن يستعيد مملكته الداخلية . وكان مقتنعا بوحدة العالم ، ووحدة الجوهر الباطن بين أشكال هذا العالم وبين الطبيعة والإنسان فى نسيج رمزى .

وكان بيان « اندريه بريتون » قد ظهر فى باريس عام ١٩٢٤ ، يدعو إلى إطلاق سراح الخيال والعودة إلى فطرة الإنسان البدائية ، فيرى العالم فى صورة رموز لا تفسر إلا بمنطق ما فوق الواقع ، وقد ادعى السرياليون بأن مذهبهم ليس من مذاهب الفن . وذلك ما يفسر سبب عرض بعض الفنانين السرياليين للأشكال التى لا تمت إلى الفن ، على أنها تمثل رموزا مستوحاه من عالم اللاشعور . وفى بيان السرياليين يصف « اندريه بريتون » « الحقيقة المطلقة »

بأنها حالة بين الحلم والحقيقة ، ليس بينهما تناقض ، مثلما لا يوجد تمييز بين ما هو واقعي وما هو خيالي .

١

ومنذ عام ١٩٣٤ قد أصبح ما يهتم سلفادور دالي في أعماله الفنية أن يكسر الحدود بإدهاش وإثارة ، بين الحلم والواقع ، وبين المخبلة والذات ، وبين المعقول واللامعقول . ولقد اختفت في فن « سلفادور دالي » *Salvador Dali* (١٩٨٩-١٩٠٤) التفاصيل واختلطت الحواجز بين « الزمن » و « المكان » ، وامتزجت الأفكار بحرية في إطار « الحلم » ، وأندمج « الواقع مع اللاواقع » و « المنطق مع الهلوسة » ، واجتمع « المبتذل مع السامي » . هكذا تصبح الأشياء متنافرة ومتشابهة في نفس الوقت ، بفضل « الجمالية التوليفية » و « الجمالية التكعيبية » . وقد شجع تزايد النزعة إلى التحرر ، نتيجة للثورة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر ، على البحث عن قيم جمالية جديدة ، مستمدة من الواقع الجديد ، الذي فيه أخذت تتفاقم مشكلة الإغتراب ، وأخذت تتأزم القيم . واكتفى الفنان ببحثه عن « فن عالمي » يدين إلى متذوق الجمال ، وأصبح طموح الفنان ينحصر في تمييز ذاته عالميا ، وفي إظهار مقدرته على عدم الاستقرار في مكان واحد ، وعدم الالتزام بالتحدث بلغة واحدة . وفي الحقيقة أن الفنان الفرنسي « بول جوجان » *Paul Gauguin* (١٨٤٨-١٩٠٣) يعد نموذجا للفنان الحديث الذي عشق الترحال ، والسعى من أجل الاستكشاف . ولقد هجر حياته الأسرية (زوجته وأطفاله الخمسة) ورحل إلى « بونت - آفن » و « بريتانى » هاربا من قيد الحياة المتحضرة في باريس باحثا عن البداءة المتوحشة وعن سحر الطبيعة البكر .

وكانت مدينة باريس قد تحولت إلى مدينة عالمية (متحضرة ومتسامحة) ،
إذ استقطبت في العشرينات من القرن العشرين المهاجرين الروس والألمان
والأمريكان . وبدت « باريس » مثل مدينة قلقة . استقبلت المجددين ، ومنهم
« دياجليف » و « سترافنسكى » و « أبولينير » . أما الدادائية *Dadaism* فقد ولدت
فى « زيورخ » عام ١٩١٦ ، غير أنها لم تصل إلى باريس حتى عام ١٩٢٠ ،
وروجت « للفوضوية الفنية » . وكان شعار هذه الحركة هو أن « اللاشئ هو
كل شئ » . وقد عرض « مارسيل دوشامب » (١٨٨٧-١٩٦٨) أحد رواد
المذهب الدادائى حامل قوارير معدنى على أنه تحفة فنية ، ووقع تحتها بإمضائه .
ومن الواضح أن الطبيعة المتمردة للحركة الدادائية على العقل قد توافقت مع
الشعور بتبديد الأحلام ، الذى أصاب المجتمعات بعد الحرب العالمية ، بل أن
الناس فى ذلك الوقت ، كانوا يبحثون عن مادة للتسلية ، فعثروا عليها فى
المعارض الدادائية ، بما تتضمنه من مشاهد عجيبة ، وأعمال فنية غريبة ، وأثناء
معرض حركة الدادائية فى باريس عام ١٩٢٠ ، عرض « دوشامب » لوحة
« للموناليزا » أضاف إليها شارباً ، مما أثار دهشة المشاهدين . أما فى برلين فقد
ظهرت القيم الجديدة ، والطابع الفنى الذى يتميز بالتسرع والعنف واللاتقليدية
وبتحرير الطاقات ، ومنحها الشجاعة ، ومع إعادة اكتشاف « نيتشه » تحولت
الإهتمامات الفنية من القضايا الاجتماعية إلى القضايا النفسية ، وظهرت الدعوة
إلى تسجيل الطبقات الدنيا من العقل .

كان تطور الفن فى العصر الحديث يتمثل فى اندفاع الفنانين بقوة من أجل
التعبير الفنى ، على اعتبار أنه ضرورة داخلية ، واران « كاندنسكى » فى رسومه
التي أنتجها عام ١٩١٤ أن تحقق نوعاً من الفن يخاطب الروح أكثر من أن

يخاطب العين . فتنبثق أشكاله من سطح العمل الفني ذاته فى هيئة تركيبات خفية ، وتتبع منهاجاً خيالياً وتعتمد على ذاكرة تستشف المرئيات (شكل - ٢١) .

ويقصد الفنان أحيانا تحقيق القيم الوظيفية من خلال أعماله التى تبهجنا فى نفس الوقت بمرآها ، إذ تمتلك قيم تصويرية وشكلية ، وهكذا يمكن الجمع فى العمل الفني بين القيم النفسية والقيم الشكلية والقوة التعبيرية ، وقد أصبح الناس ينظرون إلى اللوحات الدينية ، التى ترجع إلى العصور الوسطى ، على أنها تمثل قيما شكلية . ولكن هل ترجع قيمة التجربة الجمالية إلى شىء كامن فيها ، أم ترجع قيمتها إلى أشياء خارجة عنها ؟ وهل التذوق غاية فى ذاته ؟ أم هو وسيلة تؤدى إلى شىء آخر ؟ . وفى الحقيقة أن عملية التذوق هى تجربة تكفى بذاتها ، يبدو فيها الزمن وكأنه قد توقف ، ويستبعد فى هذه الحالة الإهتمام بالنفس ، والعالم ، حيث يركز المتذوق اهتمامه على ما هو حاضراً بصورة مباشرة ، فيستغرق فى العمل الفني تماماً ، ومع تماسك شكل العمل مع معناه الرمزي إلى حد امتزاجهما ، يشعر المتذوق وكأنه قد أدرك فى العمل الفني طريقة مباشرة ، ما لا يستطيع معرفته بغير هذه الطريقة المباشرة . وفى عملية التذوق يستخدم المتذوق كل من الحس والفكر والذاكرة والخيال ، بحيث يتركز هذا الإهتمام على الشئ المتميز الذى يتم عرضه من خلال العمل الفني . وفى العادة تتولد المعانى الكلية من التميزات الجمالية ، وبذلك تؤثر تأثيراً قوياً فى الطريقة التى نتبعها فى رؤية الأشياء وفى الشعور بها .

أن لكل عمل فني قيمة غائية ، بجانب قيمته كأداة ، وكل فنان تأثيره كإنسان سائر الإهتمامات المناسبة له . أما لوحة « الجرنیکا » (١٩٣٧) لبيكاسو

(١٨٨١-١٩٧٣) ، وكذلك العمارة الدينية فتمتزج المهمة الفنية مع القيمة النفعية . وتصبح مهمة الفنان في هذه الحالة هي الإقناع بإمكانية تحويل الفن إلى أداة لتغيير العالم بالإضافة إلى تصويره . وعندما يقوم الفنان بجعل عمله الفني درسا عمليا ، أكثر من أن يكون تميزا فريدا ، ويصبح الفنان في هذه الحالة ناقدا ومعلما ، ومن أمثلة هذا النوع من الفن الرسوم الرمزية عند « بيتر بروجل » *P. Bruggel* (١٥٦٩-١٥٢٥) مثل لوحة « الأعمى يوجه الأعمى » ، و لوحة هوجارت *Hogarth* « زواج على أحدث طراز » . ولقد زين الفنان الفرعوني ما يحيط بالناس في ذلك الوقت ، من أجل جذب انتباههم ، وتركيزه على موضوعات معينة ، وظهر تأثيره في الحرف والتصميمات الصناعية وفي الدعاية والتعليم . أن الفنان إما أن يدرك بوضوح طابع الأشياء ، وفي الحالة الأخرى يخضع استبصاره الفني لأشياء أخرى ، ويركز على خصائص ويؤكد ، ومن المتوقع أن أعمال الناس تتألف من خليط من الإهتمامات ، وهكذا يظهر الفن الوظيفي نتيجة لإقتراح الإهتمامات الإنسانية في إنجازات مشتركة .

عالم العجائب والسحر البدائي

وقد نشأت اتجاهات رومانسية جديدة ، في أوائل القرن العشرين ، في مقابل سيادة النزعة المادية ، إذ استهدفت تجريد النزعة الروحانية . وفي أعمال « فايننجر » *Feininger* (١٨٧١-١٩٥٦) و « إميل نولده » *E. Nolde* (١٨٦٧-١٩٥٦) ، و « كيرشنر » *Kirchner* (١٨٨٠-١٩٣٨) ظهر هذا الإتجاه كصدى للرومانسية . ولقد أوضح التعبيريون بفنهم ميلا إلى عالم السحر البدائي ، مع المبالغة في استخدام الألوان الحارة ، والتعبير عن القلق والمزاج العصبى

المتوتر . وأصبحت صياغاتهم تدهش المشاهد ، بعالمها المليء بالعجائب ، وبالوجوه المقنعة ، وبالمسوخ الرهيبة .

أما « فرانتز مارك » *Franz Marc* (١٨٨٠-١٩١٦) من جماعة « الفارس الأزرق » التي تكونت في ميونخ (١٩١١) ، فله لوحة بعنوان « غزلان في الغابة » ، نعثر فيها على ثلاثة حيوانات موزعة في مساحة مربعة ، وقد استخدمت الألوان الرئيسية الثلاثة (الأحمر والأزرق والأصفر) مما سمح بإبراز العلاقة بين الشكل والأرضية ، بثبات ووضوح ، ولكن سرعان ما يشعر المشاهد للعمل ، بذواب الثبات والوضوح في طبقات الألوان المتداخلة ، مما يجعل هذه الطبقات توحى بفيضان لوني خيالي وشاعري . ويصرح « فرانتز مارك » بضرورة قيام الفنان بمحاولات استنطاق العالم ذاته ، بما يحمله من معنى ، وأن يبحث خلف الظاهر المرئي .

الحقيقة المستقلة للفن - الإقتصادية والنقاء

وهناك كذلك للفنان « فاسيلي كاندنسكى » (١٨٦٦-١٩٤٤) لوحة بعنوان « تكوين رقم ٤ » (١٩١١) تمثل منظرا طبيعيا ، رسم فيها جبالا وفرسانا وحيوانات وبشر ، اختزلها جميعا إلى شفرات (شكل - ٢١) وحولها إلى صيغ لونية وشكلية ، في علاقات أولية متألفة . والمتنوق أثناء تأمله لمثل هذه العناصر الأساسية ، ينهار أمامه ذلك الإئتلاف ، غير أنه مع كل انهيار يتكون إئتلاف جديد ، وتصبح اللوحة نوعا من التوازن المعلق بين التوتر والسكون ، أما أى جزء من اللوحة ، فلا يكون له أى معنى إلا في إطار الكل .

ويعبر « كاندنسكى » فى أغلب لوحاته التجريدية عن مثل هذه الذبذبات الباطنية، لقد أراد أن يغوص فى أعماق الظواهر الطبيعية ، واستخدم الألوان والأشكال المجردة وكأنها أنغام ، وفى ذلك تطورت تجاربه إلى الكشف عن إمكانية الإستغناء عن الأشكال الطبيعية ، هكذا ظهرت أعماله ، وكأنها إحدى ظواهر الطبيعة ، توحى بموسيقى الأجرام السماوية ، وأصبح للخطوط والأشكال عنده خصائص روحانية يمكن التأثير بها على وجدان المتذوق .

وموضوع لوحة « بول كلى » (١٨٧٩-١٩٤٠) « أسطورة زهور » (١٩١٨) هو أسطورة الطبيعة ذاتها ، ويسود اللوحة اللون الأحمر المضيء ، الذى يصبح بمثابة خلفية لطائر ذهبي اللون ينقض من أعلى مع زهرة تصعد فى الإتجاه لأعلى ، ويعبر اللقاء بين الطائر الذهبى والخلفية الحمراء عن اتحاد الروح بالطبيعة ، وكذلك عن معنى الخلاص . لأن الطبيعة فى مفهوم الرومانسى تمثل الأساس للوجود الحقيقى ، هكذا يطمح الفن فى الوصول إلى الجوهر ، ويكشف عنه عندما يمتلك الفنان حسا انطباعيا بالشكل ، وباستخدام الحس وليس بالتحليلات المنطقية . ويصبح الفن ممثلا لظاهرة غير مادية ، حيث يعتبر حدسا أو يصبح مجرد تأمل.

ومنذ عهد « فيثاغورس » فى القرن الخامس قبل الميلاد . والفكر الإغريقى يميل إلى الولوج بالرياضيات ، وبالأشكال الهندسية وإلى الإيمان بالنسبة القابلة للقياس ، وقد بلغ هذا الإهتمام حد العقيدة . وعند فيثاغورس كانت نظرية العدد هى الأساس للعلاقات الجمالية ، وبذلك أصبح يقاس جمال الموجودات تبعاً لتناسقها عدديا ، وحينما تكون محكومة بعلاقات رياضية ثابتة ، تعلو فوق كل

التحولات المكانية والزمانية ، وكذلك زود « فستروففيوس » *Vitru Vius* الفنان عصر النهضة بفلسفة للجمال تقوم على أساس هندسى . ثم رفعت الفلسفة الديكارتية فى القرن الثامن عشر من شأن العقل فى مقابل الغريزة والخيال . وقد صرح رينولدز (١٧٧٠) ، بأن غاية الفن تتوقف على تحقيق السمو فوق الأشكال الفردية ، والخصائص والتفاصيل المتنوعة ، وتكشف الأشياء فى الطبيعة عن ما بها من شوائب وتشوهات وعدم اكتمال . ويتوقف توصل الفنان إلى « الأسلوب العظيم » فى رأيه على تصحيح الطبيعة ذاتها ، وذلك عندما يستطيع أن يستخلص من الأشياء العرضية فكرة مجردة أكثر اكتمالا . وكان الفيلسوف الإغريقى « سقراط » من قبل كل هؤلاء قد رأى جمال الأشكال فى الخطوط المستقيمة والمقوسات والمسطحات والأشكال المجسمة الناتجة عنها بواسطة المخارط والمساطر والزوايا . على أساس أن جمال تلك الأشياء ، جمالا دائما مطلقا ، ولا يتوقف على نزوات الرغبة .

وكان اختزال « موندريان » (١٨٧٢-١٩٤٤) لموضوعات لوحاته حتى بدت صورها مجرد إشارات ، من خطوط وإقاعات ، يستهدف ابتداع عالم خاص مستقل بذاته ، ويوضح « موندريان » نزوعه هذا قائلا (١٩١٧ ، مجلة دى ستيل) « أنه وراء الأشكال الطبيعية المتغيرة ، هنالك تكمن حقيقة نقيّة وثابتة ولها قوة تعبيرية ، وكان « لموندريان » تأثيره على الفنانين الذين اعتنقوا الأسلوب التجريدى الذى تميز بالعقلانية السكونية . أما هو فقد تأثر بأفكار « نيتشه » *Nietzsche* (١٨٤٤-١٩٠٠) . وذلك ما يكشف عنه كتابه « التشكيلية الأولية » (١٩٢١) . وكذلك استوحى « كاندنسكى » أفكار كثيرة من كتاب « شوبنهاور » *Schopenhauer* (١٧٨٨-١٨٦٠) بعنوان « العالم بوصفه إرادة » . وفى الحقيقة

أنه يمكن العثور على أفكار مشتركة بين « كاندنسكى ومونديان ومالييفيتش » (١٨٨٧-١٩٣٥) شكلت جزءا من محتوى النظرية المجردة للفن ، ومن هذه الأفكار اعتبار أن الهدف الرئيسى للفن هو « الكشف عن ماهيته » . ويذكر كاندنسكى أن الفن التجريدى يهدف إلى تمثيل الجوهرى « الباطن » وإلى حذف ما هو ظاهر ، وكذلك إلى التأكيد فى الفن على حقيقة استقلالية لغة العناصر الذاتية عن الوظائف الواقعية .

وقد ذكر « ثيوفان دوسبرج » *Theo Van Deosburg* عام ١٩٣٥ « أن المساحات والألوان هى الأساس فى بناء اللوحة » . إذ أنه ليس هناك معنى للوحة إلا « ذاتها » وكذلك يفسر مونديان نظام لوحاته التى تتشكل من الخطوط والألوان المتباينة على أنه يمثل التوازن بين الثنائيات الأساسية للشكل ، بين المذكر والمؤنث وبين المادى والروحى .

وكذلك فن « المنيمال » الذى يكتفى بالحد الأدنى من متطلبات الفن ، كشف عن مبدأ استقلالية لغة الفن بعناصره الذاتية ، أما التوليف والانتقائية من مذاهب ما بعد الحداثة ، فهى صدى لأفكار « إيف ميشو » *Y. Michaud* التى تمثل الحركة العشوائية .

والحقيقة أن المذهب الشكلى يفترض مسبقا مميزات معينة تصنع الجمال ، ولكن الجمال يتوقف على الإستمتاع ، الذى يظل شيئا لا يمكن التأكيد من حدوثه مسبقا ، حتى ولو كان هناك ما يدعو لتوقعه . ويصرح « روجر فراى » بأن المتنوق حينما يتأمل عملا فنيا إنما لا يحتاج إلى استحضار أى شئ من واقع

الحياة ، ولا حتى مجرد المعارف أو الأفكار والانفعالات التي تتعلق بمثل هذه الأشياء . إذ أن الفن هو بمثابة الانتقال من عالم النشاط إلى العالم الجمالي ، السامي ، وذلك ما يجعله ينأى عن مشاغل الحياة .

وقد شاعت في عصر الفن الحديث روح الاستكشاف والتساؤل ، وأقبل الفنانون على أفكار « نيتشه » و « برجسون » وأرادوا أن يؤكدوا على مبدأ نسبية المعاني والقيم . وقد تحطم المثل الأعلى ، ونظر إلى الجمال على أنه يمثل ما يجسد حقيقة ذاتية أو وجدانية ، مهما كانت قبيحة ، بالمفهوم التقليدي لذلك المعنى . ورغم أن النزعة الرمزية قديمة ، إلا أنها في العصر الحديث اكتسبت أهمية كبيرة كمجال تتحقق من خلاله رغبة الفنان في تحرره من التاريخ ، وكن وراء هذا الاتجاه « مالارميه » (١٨٤٢-١٨٩٨) . ومنذ ذلك الوقت كان ينظر إلى الجمال على أنه يتمثل في لحظات اكتشاف العلاقات غير التقليدية بين الأشياء والعالم ، والتي لم تكن قد اكتشفت بعد في الفن ، والفنان يجسد مثل هذه الاكتشافات بعناصر في هيئة ونفسية وحسية متضاربة ومتنافرة .

وأن الإحساس بالاعترا ب الذي تسبب في نشأته التطور الصناعي ، قد أدى إلى نوع من الجمال الذي يقوم على الإظلام والقتامة ، والدينامية ، نتيجة لتولد مشاعر التفكك التي شاعت في المجتمع الأوربي في ذلك العصر . فلم تعد « الأساطير » قادرة على الإيحاء ، وكان من الضروري كسر الجمود بالخلط بين الأزمنة رغبة في الحصول على دلالات جديدة ، وأصبح من شروط المتذوق أن لا يندمج المشاهد في العمل الفني اندماجا كاملا ، حتى لا ينسى أنه أمام لوحة أو تمثال . وحرص الفنان على أن يجعل المتذوق يرى في كل مرة شيئا جديدا حتى

يبدو العمل الفني بمثابة تحدى للحياة النمطية ، ولم تعد مسألة الجمع بين العناصر المختلفة فى العمل الفني بغرض إبراز عناصر الإتفاق ، بل بهدف إظهار التنافر . وقد اعتمد الأسلوب « التكعيبي » على مبدأ التقابل بين عناصر متميزة ومنفصلة ، فى إطار علاقات متغيرة . وهناك إطار عام فى اللوحة « التكعيبية » دائم الحركة ، ينظم عناصرها ، حيث تتشابك الخطوط والمسطحات وتتفاعل من أجل أن تنتج تنظيما يتسم بالتوازن الحيوى ، والعلاقات بين الصور المتنافرة فى اللوحات « التكعيبية » تنشأ عن تداخل مسطحات فى مسطحات أخرى ، بحدود قاطعة ، إذ توضع الصور فوق أخرى فتجمع الخصائص المشتركة والمتشابهة ، مثل اللون أو الخط ، فتتنظم فى تجانس . أو تخضع فى إطار وحدات نمطية قابلة دائما للتوازن الحيوى (شكل - ٢٣) . ولقد عثر « بيكاسو » (١٨٨١-١٩٧٣) على أنماط ترابط واتصال بين ثقافات ما قبل التاريخ والفن الأوروبى ، واستطاع أن يجد اشتقاقات متبادلة فى فن « الروماتسك » ، أو الفن « الأثروى القديم » أو « الأيبيرى » أو « البابلى » أو « الإفريقى » فأحيماها كنوع من الهجوم على تقاليد الفن الغربى الكلاسيكى . وتمثل التركيبات التلصيقية (الكولاجية) عنصرا مهما من عناصر الفن التكعيبي . فمن خلال هذه التقنية استطاع الفنان أن يضم إلى عمله الفني عناصر شديدة فى تباينها .

والمتنوق وهو يتأمل لوحة من أعمال « روبرت راوشنبرج » *R. Rauchenberg* (١٩٢٥-١٩٥٥) (الكولاجية) ، يستطيع أن يعثر على شذرات من لوحات روبنز ، وهذا التداخل للصور الموضوعه فوق بعضها يخلق توترا بين الأزمنة والأماكن ، غير أن كل هذا يخضع للطابع العام الذى يجمع

الخصائص السطحية للعمل . وتتيح التقابلات فى اللوحة عدة طرق لفهمها ، وقد اكتسبت المرأة فى اللوحة دلالات متغيرة ، فأحيانا تمثل « فينوس » وأحيانا أخرى توحى « بحواء » أو بصورة « المرأة فى المطبخ » .

ومهما تغلغلت القيم الجمالية فى مجال الخيال ، فينبغى لها أن تتجسد ، فى وسائط مادية ، وكل عصر يتميز بسيادة خصائص من نوع معين ، وعندما نفكر فى العصور الوسطى يخطر ببالنا مسألة « العقيدة » المهيمنة على الحياة ، مثلما تخطر ببالنا "الصناعة" والسيطرة المادية على الطبيعة عندما نتذكر القرن التاسع عشر .

والواضح ارتباط العصور الوسطى بمعانى « الحماسة الروحية » وعدم الاكتراث بحياة الطبيعة ، أو باكتساب المعرفة الطبيعية ، فلم يكن الإنسان الأوربى فى العصور الوسطى يحرص على الرخاء المادى أو السيطرة على الأرض أو التوصل إلى المعرفة الدقيقة عن الطبيعة الحقيقية ، وإنما كان كل حرصه ينصب على النجاة من « النعمة الإلهية » .

هكذا تصبح للقيمة مكانة عليا فى مجتمع ما ، إذا استطاع هذا المجتمع أن يضحى بقيم أخرى من أجلها . ولكن من الصعب تحديد القيم الإيجابية التى تصبح هى العليا . وفى المجتمعات التى كانت تحكمها سلطة لاهوتية ، بذلت الجهود من أجل التحكم فى الأنشطة وفقا لمقتضيات القيم الروحية وتمجيد الإله . أما القيم فى إسبرطه وأشور ، فقد غلب عليها الطابع العسكرى .

وفى العصر الحديث أصبح الإنسان ينظر إلى الرخاء المادى ، على أنه القيمة الأولى لكل الأنشطة ، فينبغى أن تتكيف وفقا لمقتضيات الرخاء المادى ، فى مقابل قيمة « البسالة فى الحرب » إذ أن الوحدة الروحية مع الإله ، أو الولاء « للروح الجماعية » هى التى دعمتها المجتمعات فى الماضى .

ففى عصر ما قبل الصناعة كانت الحرف اليدوية هى مجال التعبير الجمالى للإنسان . أما مع ظهور التلفزيون والفيديو وتأثيرهما الضخم على اهتمامات الإنسان فى القرن العشرين ، فقد شاعت قاعات العرض ، وظهرت أنواع من الفنون شعبية فى مستواها الفنى ، وأصبحت ممارسة الفنون على أوسع نطاق بالنسبة للإنسان العادى ، بعد أن كانت فى الماضى تتطلب قدرات متميزة (شكل - ٢٤) .

ومع تغير النظرة حول الفنون غير الأوروبية ، وذلك عندما اكتشف الفن الزنجرى ، عثر الفنانون فى هذه الأعمال على ما يؤكد اتجاهاتهم ويدعم رأيهم فى اعتبار الفن ، مهما كان منشؤه ، لغة محددة تتمثل فى الشكل واللون ، وقد اقترن الفن الحديث بالبحث المستمر عن قيمة الخاصة به فحسب . وهكذا استوعب الفنانون الحديثون الصفات الشكلية بين التقاليد الأوروبية وغير الأوروبية بهدف المقارنة ، فأظهر كل من « جوجان » و « ماتيس » (شكل - ٢٠) و « براك » و « بيكاسو » تقديرهم للفن البدائى ، أما الشبه بين لوحات بيكاسو والأقنعة الإفريقية فقد سهل عملية التقارب بين الفنانين . إذ أن الفن قد أصبح مقتصرا على المظهر الشكلى ، ويستلهم شرعيته من العمل الفنى ذاته ، وأصبح بإمكان كل فنان أن يطلق معايير الخاصة به .

أما « أندريه مالرو » (١٩٠١-١٩٧٦) فيشير في مؤلفه « سيكولوجية الفن » إلى أن الثقافة الفنية لم تكن فنية فحسب ، إلا بالنسبة لمفهوم الفن الحديث الذى أغفل الإنسان فى تشكيل جماليته ، حين دعى إلى استقلالية الفن . وفى المعرض الذى أقيم فى خريف عام ١٩٨٤ فى متحف الفن الحديث فى نيويورك ، تحت شعار البدائية فى فن القرن العشرين والعلاقة بين « القبليّة » و « العصرية » لم يتجرأ المسؤولون عن المعرض بجلب تمثال « زونى » إله الحرب عند الهنود ، من أحد معارض برلين ، إذ هدد هؤلاء الهنود باستعادته ، على اعتبار أن عرض ألتهم أمام الجمهور فى معرض ، يعد بمثابة انتهاك صارخ لحرمتهم .

جمالية اللعب بالإحتمالات

يعنى مصطلح الحدائث أحيانا « التصنع فى مقابل الطبيعة » ، ويعنى أحيانا أخرى « التصوفى الغامض » أو يعنى « تجسيد العواطف غير المقيدة » . أما فى عام (١٩١٣) فقد أخرج « دياجليف » باليه شعيرة الربيع *Rite of Spring* ، من تأليف سترافنسكى . وقد اعتبرت هذه الموسيقى ضجيجا حينما عرضت لأول مرة فى باريس ، نظرا لتنافر نغماتها وبدائية إيقاعاتها ، ولكن مع مرور وقت قليل ، فرضت نفسها . فلم تكن هذه الموسيقى مألوفة للجمهور الذى تعود على الموسيقى التقليدية فقابلها ، فى أول الأمر بالإستهجان . لقد أراد سترافنسكى التحرر من الهارمونية التقليدية ، مثلما أراد التكعيبيون التحرر من المنظور التقليدى ومن القيم الكلاسيكية البالية ، التى كانت تدعمها الأكاديمية الفرنسية والسلطة الملكية ، والتى تستند إلى مفهوم النظام المتجانس والإلتزام بالمبادئ

المثالية وبالعقل والمنطق ، وكانت النظرة إلى الإنسان بمنظور عالمي وليس بنظرية فردية تتقيد بحدود زمان ومكان .

لم تكن التجارب الجمالية التكعيبية قد ابتدعت نظاما جديدا ، بل ولم تتعد كثيرا عن حدود النظام والعقل ، وإنما كانت أقصى غاياتها إعادة ترتيب عناصر الرؤية على مستوى آخر ، برسم الشيء ، وقد اجتمعت في صورته الزوايا غير المرئية ، اعتمادا على المنطق الذاتي في الرؤية ، بغرض عرض كل زوايا الرؤية في وقت واحد ، أما قواعد الرسم التقليدية التي تستند إلى المنطق العقلي للمنظور ، فكانت تسمح فقط بالرؤية من زاوية واحدة ، وهذه الطريقة في تحليل الجمال الفني تنطبق على أسلوب « سترافنسكي » في الموسيقى .

أما الصراع والعنف واللاعقلانية التي ظهرت مع الحركات « الدادائية » و « السريالية » و « المستقبلية » فكانت قد حلت محل الإنسجام والعقلانية ، فبعد عام (١٩٢٠) ، بدأت تبرز القيم التي تمثل الإنقطاع عن الماضي ، بمعاداة الجمال والتكرار للتعبير . ورغم بلوغ الدادائية أوج تطورها (١٩٢٤) ، إلا أن المذهب « الانطباعية » و « الرمزية » كانت تسيطر على ذوق باريس . ولكن مع « الدادائية » أصبح الفنان يرى في استعمال العناصر الجاهزة ، التي وصلت إلى حد النفايات والقصاصات ، والتي يتم العثور عليها بالصدفة ، ما يساعد على تنشيط العملية الإبداعية . وقد استفاد بيكاسو (١٨٨١-١٩٧٣) كثيرا من تقنية تجميع الأشياء الملتقطة ، مثل لعب الأطفال والأدوات المهملة ، والتي حولها إلى أنواع من الطير والحيوان ، فبدت مثل دعاية مختلطة بقدر من التعالي . ومن هذا المبدأ أصبح كل شيء في الفن ممكنا وجائزا ، بينما اتخذ الفنان من أسلوب

اللعب بالإحتمالات ، وبالتهكم طريقا لإبداعه. وبذلك يتحول بيكاسو إلى ساحر ، يغرى من يتأمل أعماله لكي ينفذ إلى عالم الخيال المتعدد المظاهر ، فيتغلب على عناء الحياة وتحكمها . وحينما يكتسب المتذوق مسافة بينه وبين نفسه ، يبدأ في التحول بلا انقطاع من حال إلى حال آخر ، أو يسمو فوق المادى بلا حدود ، على حد تعبير « نوفاليس » *Novalis* ، الذى يستخدم فى مذهبه الرومانسى مصطلحات ، مثل « سحرى » و « أيحائى » ويحول الموضوعات المألوفة فيكسبها مظهرا علويا ، أو يخلع على المعلوم جلال المجهول ، ويجعل المتناهى لا متناهى .

ومنذ عام ١٩١٢ كان بيكاسو قد كف تماما عن التعبير عن الوجود الحقيقى للأشياء ، مبتدعا لقوالب جديدة لا مثيل لها ، إنه أراد التحرر من المنظور ومن توزيع الأضواء بطريقة تقليدية ، بل ومن معايير الجمال التى تجمدت وكانت شائعة فى القرن التاسع عشر . غير أن الصيغ الجديدة بدت للجمهور فى باريس لا تنتمى إلى أهداف الفن .

وفى روسيا فى أواخر القرن التاسع عشر نشأت « حركة الحداثة » وكان هدفها الهروب من رتابة الحياة ، فتزامن تطورها مع ازدهار نشاط السحر والاعتقاد فى الخوارق ، فى البلاط الإمبراطورى ، الذى وقع تحت تأثير « راسبوتين » . وقد أراد المتقنون أن يعثروا على أسطورة مقدسة ، ومجاز شامل عن النقاء ، فعثروا عليه متمثلا فى « القديسة صوفيا » ، التى ألهمت الفن الرمزي لذلك العصر ، معظم موضوعاته . لقد كان الاعتقاد فى مقدرة القديسة صوفيا على توجيه العالم بالتسامى ، قد جعل الواقع بالنسبة للفنانين فى ذلك

الوقت يمثل جزءاً من النظام الخارق ، أما فى مجال الرسم ، فقد ظهر الطابع الثورى فى أعمال « فلاديمير تاتلين » (١٨٨٥-١٩٥٣) و « مالفيتش » و « ليسيزكى » (١٨٩٠-١٩٤١) و « الكسندر رودشنيكو » (١٨٩١) و « نغوم جابو » (١٨٩٠-١٩٧٧) و « انطوان بفرنر » (١٨٨٦-١٩٦٣) ، فبدت تلك الأعمال جريئة ، حينما جاوزت الحدود الفاصلة بين الفن والحياة .

لقد أعلت الحداثة من شأن الآلية والرمزية ، ووصفت بأنها تمثل « إثارة الأعصاب » ، وهى بمثابة تجميع لكل التقنيات الفنية من أنحاء شتى ، بعد تهذيبها . وقد وصفها الشاعر الإنجليزى « وليم كارلوس » (١٩٦٨) بأنها مزيج من المستقبلية والعدمية ، ومن المحافظة والثورية ، ومن الطبيعية والرمزية ، ومن الرومانسية والكلاسيكية.

أما الناقد « فرانك كيرمود » فيذكر فى كتابه (الصور الرومانسية ، لندن ، ١٩٥٧) بأن النزعة الذاتية المكثفة التى ميزت الرومانسية ، قد ظلت جزءاً أساسياً من الفنون الحديثة . والحقيقة أن الفن الحديث كان يمثل نوعاً من التآرجح فى الأسلوب بين العقلانية (الكلاسيكية ، والواقعية ، وحركة التنوير) والذاتية (الباروك والرومانسية) بل بين العقل والعاطفة .

وعندما رسم بيكاسو (١٨٨١-١٩٧٣) لوحته « نساء افنيون » (١٩٠٧) بطريقة تكعيبية، كانت تمثل هذه اللوحة لغة الفن فى القرن العشرين . لقد استخدم بيكاسو فى رسمها الخطوط والزوايا الحادة والأقواس ، دون أن يتبع منطق التناسق التقليدى ، أو الأسس الشائعة فى الرسم . ونظر إلى عمله فى ذلك الوقت

على أنه يمثل « صدمة حضارية » ، وهكذا ظهر الفن الحديث مع تجديديات فنانيين مثل ، « سيزان » و « ماتيس » و « فرانز مارك » ، « ويراكوزي » ، و « أرشبينكو » ، و « موندريان » ، بحوية طاعية فى السنوات الأولى من القرن العشرين .

وقد شهدت « درسدن » نشأة الحركة التعبيرية وحركة الفارس الأزرق (١٩٠٥-١٩١٣) وكان من بين الفنانين الذين ساهموا فى الحركتين : بول كلوى (١٨٧٩-١٩٤٠) و كاندينسكى (١٨٦٦-١٩٤٤) وناعوم جابو (١٨٩٠-١٩٧٧) ، وفى موسكو ظهر فنانون حديثون منهم كازمير ماليفتش (١٨٧٨-١٩٣٥) وأنطوان بفرنسر (١٨٨٦-١٩٦٢) و رودشينو (١٨٩١) وفلاديمير تاتلين (١٨٨٥-١٩٥٣) .

إن جوهر النظرية المجردة للفن ، ومبدأها الأساسى فى « تقديس الفن » وفى « الفانتازيا » ، أما البعد الجمالى الذى يميز هذا النوع من الفن ، فقد كشف عن تقدير واضح له فى فنون الحضارات الشرقية القديمة (الفرعونية والصينية والهندية) ، فذلك البعد الجمالى هو الجو الضرورى لحياة الفن ، إذ يمكن للمتذوق أن يعثر فى منحوتات ميكال انجلو (١٤٧٥-١٥٦٤) وكذلك فى لوحاته ، على متعة من خلال إحساسه بالطابع العفوانى الذى تتميز به هذه الأعمال الفنية ، مثلما يمكنه أن يستمتع بعنصر الرشاقة وقوة تمثيل العواطف فى أعمال « بوتيتشيللى » (١٤٤٤-١٥١٠) ، وذلك ما نلاحظه فى عمل مثل لوحة الربيع (فلورنسا -أوفيتزى) التى تظهر فيها فينوس غارقة وسط الزهور ، أما سر الإستمتاع بلوحات « ليوناردو دافنشى » (١٤٥٢-١٥١٩) فيتركز حول معنى

العظمة الذى يمثل الطابع الغالب عليها . وكان ما يجمع بينهما وبين مغامرة كريستوفر كولومبس ، الذى اكتشف العالم الجديد ، هو «روح الاكتشاف» والسعى إلى معرفة الحقيقة بطريقته الخاصة . لقد كان لينواردو دافنشى يسعى دائما وراء المعرفة ووراء فهم حركة وهيئة الكون ، ويود أن يعرف كيف تعمل قوانين الطبيعة معا ، وكان فنه يمثل طفرة فى تاريخ التصوير .

هيمنة القيم الشكلية

والفنان فى المذهب الشكلى يستغرق فى غاياته ، منعزلا بنفسه عن الالتقاء بالعالم والحياة ، فيركز انتباهه على المادة الوسيطة ، وعلى التقنيات ، وتكمن قيمة هذا النوع من الفن فى الصفات الشكلية للمادة ، ويعتقد فريق من النقاد فى قدرة هذا الفن على النفوذ بالمتذوق إلى صميم الحقيقة الكامنة وراء المظاهر السطحية . غير أن اهتمام الفنان يزداد شغفا بالمادة الوسيطة والتقنيات التى تهدف إلى تطويع المادة ، ويطلب من المتذوق فى هذه الحالة أن يعجب بما يترتب على تنظيم المادة بطريقة معينة ، مثل استخدام الإيقاعات أو التوافقات ، وكذلك بالأنماط التى تتجسد من خلالها مثل هذه المواد ، وتصبح المهمة الأساسية للمادة ، أن تجسد استبصاراته المتميزة التى توصل إليها الفنان . وما يشعر الفنان بالغيطة إنما هو أن تقدم له المادة بدون قصد أو بتلقائية تميزات جمالية . وهناك فنانون يتخذون من عالم الألوان والمواد الوسيطة مصادر لقيم مباشرة دون أن تصبح مجرد وسائل لغايات أخرى . وعندما يطلب من الفنان أن يفاضل بين استبصاراته الجمالية وبين التقنيات المستخدمة فى المادة الوسيطة ، نجده يميل فى الغالب للإستسلام للتأثيرات الحسية القوية للمادة الوسيطة ، والتى تتميز بقدرتها

على الإشباع الجمالى بطريقة مذهشة ، أما الإستبصارات الجمالية فهي فى أكثر الأحوال تخمينية . ويمكن اعتبار خصائص المادة الوسيطة منيعا غنيا للإستمتاع الجمالى . ويتمكن الفنان من الإعتماد على تأثير مادته الوسيطة أكثر من اعتماده على رؤيته ، فإنه يتجه نحو الفن الشكلى ، وكذلك نحو العناية بالقيم الحسية المباشرة للمادة ، ونحو الأنماط والتصميمات بتتبعاتها التى تعمل على تنظيم هذه المادة ، وسوف تهيم هنا القيم الشكلية على القيم الأخرى التصويرية والوظيفية .

ولكن هل فى إمكان الفنان فى الحقيقة ، عندما يتجه إلى تبنى المذهب الشكلى ، أن يستغنى فى فنه عن القيم الأخرى ، التصويرية والوظيفية تماما ؟ غير أن الفن الذى يشترط التميز لا يكتفى بتقديمه تأثيرات المادة الوسيطة أو بعرضه لقوة التصميم ، دون تأثير شخصية الفنان أو تأثير العالم الذى يحيط به ، ولا يرضى الفنان بعزله الفن عن الحياة .

وقد أغفلت الحركة الشكلانية نوع النقد الذى يقوم على قياس قيمة العمل الفنى تبعاً لشدة الانفعال ، الذى يشعر به المتذوق نتيجة لتأمله للعمل الفنى ، وتحصر قيمة الفن فى عناصر الوسيط . وكذلك كلايف بل *Clive Bell* وروجر فرى *Roger Fry* فقد عثرا على قيمة الفن فى العناصر المميزة للمادة الوسيطة التى تشكل بناء الخطوط والسطوح والكتل ، فى مجالى النحت والتصوير ، غير أن «اليوت» يرى أن المعايير الشكلية وحدها لا تكفى لتحديد قيمة الفن التشكلى ، فرغم توصل الفنان إلى تحقيق الطابع المميز به ، من خلال الوسيط فسوف يظل الفن فى حاجة إلى إثبات أهميته من حيث بعده الأخلاقى واتساقه

الفلسفى . فلا يكفى التركيز على النمط الشكلى والتحليل الشكلى وحدهما ، وإنما يتطلب النقد التطرق إلى الرموز الحضارية والإستعارات والدلالات الاجتماعية ، ولا يخفى الاختلاف بين دراسة العمل الفنى بطريقة تجزيئية وتحليلية وبين إدراكه بوصفه وحدة جمالية . والمتذوق للوحات « رينوار » أو « ماتيس » (شكل - ٢٠) أو لتركيبات « ناعوم جابو » لابد وأن يركز انتباهه على مظهر العمل الفنى وتصميمه أكثر من وعيه بأى تميز تعبيرى أو عاطفى ، إذ أنه بالنسبة لتذوق أعمال الفن التجريدى ، تصبح الإشارة إلى حصيللة تجارب المتذوق وإلى مشاعره المألوفة على حافة الوعى . أما ما يبعث الإحساس بغيطة هذا المتذوق فهو تنظيم الألوان والخطوط ، والمظهر المادى ، وطريقة المعالجة للمادة الوسيطة .

وفى المذهب الشكلى يولف الفنان عمله الفنى اعتمادا على المواد الحسية المرتبطة بالعاطفة ، مع قدر ضئيل من الرموز التقليدية . واستجابة المتذوق لأعمال فنان تجريدى تتميز بحريتها ، التى لا يتم بلوغها إلا باستخدام حواسه وجميع ملكاته ، بدون هدف سوى الإستمتاع البحث ، من جراء استخدامها . ومن الملاحظ أن الفن الشكلى يشجع على اكتشاف مواد وسيطة مختلفة ، وعلى تجريب أنواع مستحدثة من التركيبات والتصميمات .

وإذا هيمنت القيم الشكلية إلى حد إغفال القيم التصويرية والوظيفية ، يصبح الفن ضحلا ، أو يصبح مجرد تطبيقات لقواعد تمارين لإستخدام الأساليب والتقنيات . أما « أوتيتس » *Utitz* و « دسوار » *Dessoir* من الفلاسفة أصحاب مذهب « العلم العام للفن » فمن رأيهما أن للفن أهدافا عديدة ، ومنها وظائف

عقائدية وقومية ونفعية وعاطفية . وليس الجمال فى نظرها إلا وسيلة من الوسائل التى يستخدمها الفن من أجل أن يقوم بوظائفه تلك التى تخرج عن نطاق الجمال ، إذ أنه لا يصبح الجمال الغاية الوحيدة إلا فى حالة ما إذا انحصر هدف الفن فى « التقنية » . وقد كان « جويو » يضع فى اهتمامه تعقيدات الحياة حينما يشرع فى تفسير أعمال الفن على أساس الظروف غير الجمالية . أما « كاندنسكى » فقد أراد أن يرفع مستوى المنتج الفنى الجمالى إلى مستوى الخلق والسمو بالعالم المادى إلى الروحى ، والإعلاء من العنصر الذهنى ، فخلق بذلك رموزا تمثل الطبيعة كجوهر حى يكشف عن نفسه أو يكشف عنه الفنان .

جمال النسق الفريد

يتجاوز المذهب البنائى العلاقات المحسوسة من أجل أن يكشف عن البنية الأساسية فى الظاهرة ، استنادا إلى مبدأ « ان الكشف عن القيم الجمالية يتحقق باستخدام طرق التحليل ، وإن كل بنية لها طابع مميز » . وقد ساد فى العصر الحديث مفهوم الفن الذى هو بمثابة تعبير عن الذات ، وتؤكد البنائية على أن القيم هى فى طبيعتها وجودية ، وهى تتأثر بالحركة الاجتماعية وبالتاريخ . إذ أن الحكم على البنية الشكلية فى جمالية عصر النهضة بطابعها المميز والمتفرد، لا يطابق واقع البنية التشكيلية فى عصرنا ، وذلك مما يستلزم ضرورة أن تستمد الأحكام والمعايير الجمالية من واقع بنية العصر ، ومن الجمالية المتفردة التى تميز ذلك العصر .

وكانت السريالية بمثابة محاولة للتعلم في بواطن العالم الداخلي للإنسان وفي مجالات اللاشعور ، وأهتم « المذهب التجريدي » بالجوهري في الشكل واللون . أما « الرمزية » Symbolism فتتطرق إلى الفن على أنه عالم قائم بذاته ، والذي فيه تمتزج الطبيعة مع الذات الإنسانية (شكل - ١٩) .

ومنذ القرن السابع عشر كانت تتمحور معظم الدراسات الفلسفية حول قضية العلاقة بين « الذات و الموضوع » . أما ليفي شتراوس فقد أقام تعارضا بين « المحسوس » (السطح الظاهري) و « المعقول » (النظام الخفي) . ومن هذا المنطلق ركز « تروبتسكوي » Troubetskoi على دراسة البنية اللاشعورية أكثر من دراسته للظواهر ، وكذلك اهتم بالعلاقات وبأنواع التقابلات التي تولف نسقا محكمة ، وقد استخدم منهاجا استنباطيا في الكشف عن مثل هذه العلاقات بالاستناد إلى نموذج معين . حيث تتطلب أي دراسة الإنتقال من مستوى العناصر وعلاقاتها إلى مستوى استنباط المخطط الذي يشتمل على مثل هذه العلاقات ، وذلك هو السبيل إلى إنشاء النموذج الأكثر بساطة انطلاقا من المعطيات ، وذلك النموذج يصبح البنية الحقيقية للموضوع .

وهناك من مفكرى البنيوية الناقد « رولاند بارت » Roland Barthes ، وعالم الاجتماع « ليفي شتراوس » والفيلسوف « فوكو » و « التوسير » ، ويجمع بينهم المنهج الذي استبهدت منه الأيدلوجيات و « النزعات العقائدية » ويعتقد « ليفي شتراوس » أن النسق والنظام يمثلان الجمال الرمزي ، في مقابل عالمي الواقع والخيال . وفي رأي « ليفي شتراوس » أن الفن يقع في منتصف المسافة بين المعرفة العلمية ، و « الفكر الأسطوري » أو « السحر » . والجمالية البنيوية

تستند إلى « الدلالة » ، حينما يحل « الرمز » محل الوعي بمقولاته مثل « الفلق » ، والإرادة ، والحكم » . وإذا كان الفن يصنع بنياته من مادته ونموذجه ، فإن الجمال يظهر من خلال بنى العمل الفني كطابع كلى أو بنية مشتركة ، وينتج عن الممارسة الجمالية الشعور بالمتعة ، وكلما بدت كلية الشئ أصغر وأبسط وأقل مدعاة للشعور بالرهبة من جانب المتذوق ، تحققت هذه المتعة الجمالية . أما رفض « المذهب التأثري » لسيطرة الأكاديمية فهو بسبب رفضها لمبدأ احترام النماذج ، وإعلاء للموضوع النئى (شكل - ١٥) كما هو فى رأى « شتراوس » مع الإبقاء على مبدأ التمثيل والتشخيص ، واستبعاد الفنان التكعيبي فى عمله الفني الأبعاد الرمزية ودلالاتها بدلا من الإكتفاء بالتشخيص غير أن العمل الفني ظل سجيناً للأنا.

الأنساق الشكلية مراكز للجذب الجمالى

إن الخطوة الأولى فى دراسة عمل فنى تبدأ بالكشف عن العلاقات الشكلية والصورية ، إذ تتحدد الصور بمقابلتها بصور أخرى . وبفضل تحليل الصورة إلى عناصرها المميزة ووضعها فى علاقة تقابل بين عنصرين من نفس العمل ، يمكن التوصل إلى عدد المحاور التى تأتلف فى مجموعات ، وتصبح ممثلة للخصائص المميزة للعمل . فيمكن تحليل الوحدات التى تدل على نسق شكلى له محتوى إيحائى.

وفى النظرية الشكلية لا تعتبر الصورة الفنية أداة للتفسير ، إذ أن مبدأ الاستعارة من شأنه أن يحول الشيء المعتاد إلى غير معتاد ، وذلك بتقديمه فى صور جديدة فى سياقات غير متوقعة ، مما يكثف التأثير الجمالى .

يكتفى المشاهد وهو ينظر إلى شئ مألوف ، بأن يتعرف عليه . أما القيام بانتزاع الموضوعات من إطاراتها المألوفة ، وبعمليات التحريف والخروج عن القوالب ، فكل ذلك يعمل على إعادة اكتشاف القوة التصويرية للعالم وتكسيه أبعادا جديدة ، وذلك من المبادئ الأساسية للفن . ولقد أكد « السرياليون » على هذا المبدأ حينما دعوا إلى مبدأ « بعث المدهش والغريب » . وأصبحت وظيفة الفن كما حددها « جان كوكتو » هى الكشف عن الأشياء المدهشة ، وفى تناول المألوف ووضعها فى أبهى أشكاله ، من أجل أن يتحول إلى المدهش (شكل - ٢٢) .

وتكشف التحليلات الداخلية لشكل ما عن العناصر والعلاقات القائمة بين العناصر والنظام الذى اتخذته هذه العلاقات . أما الهدف من الدراسات البنائية فى الفن فهو من أجل التعرف على النماذج بتصور المادة الأولية وتشكيلها ، وقد يكفى نموذج واحد لشرح مجموعة من الظواهر .

وفى الواقع أن الفنان ينقد معايير ، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بمقارنته بشئ على وشك أن يحل محله ، وهو يميز عناصره الحقيقية ، وبذلك يقرر أى القيم سوف يختار من خلال الخبرة الفعلية . ولما كان العمل الفنى هو

التأثير النهائي الكلى لتطابق الموضوع الخارجى مع الوجدان الداخلى ، من هنا تنشأ الصفة المميزة للعمل الفنى ويصبح حقيقة قابلة للفحص والتقييم .

أما النقاد فى مذهب النقد الجديد فلا يكتفون بمسائل الذوق أو التفضيل ، وإنما يبحثون عن منهج نقدى ، يقوم على نظرية حول طبيعة العمل الفنى وبنائه الشكلى . غير أن الإتجاه الشكلى يتمسك بالشكل وبنائه وتراكيبه ، بحيث يصبح العمل الفنى الذى هو موضوع التأمل ، وكأنه صنع من أجل ذاته ، وانحصرت قيمة الفن فى ابتكار أساليب جديدة . وقد أنكر هذا المذهب دور التقييم واعتمد على الوصف والتفسير . ومما لا شك فيه التأثير الواضح للتكنولوجيا والميكنة والإحساس بالاعترا ب فى بداية القرن العشرين ، وقد ظهر هذا التأثير فى مذاهب « التكعيبية ، والسيرىالية ، والدادائية » . والميل نحو « البدائية » واستبدال المعيار الإنسانى الذى استند إليه « فيتروفيوس » *Vitruvius* بمذاهب الشكلية والتجريدية واللا شخصية والبنائية . وقد تحدث « موندريان » عن « مذهب الإقتصادية » من أجل خلق الواقع النقى ، وذلك من خلال اختصار الأشكال الطبيعية إلى عناصر أساسية دائمة للشكل واللون ، وأصبح للبدائية أثرها فى أساليب التجريد . ومع النصف الثانى من القرن العشرين ، أصبح مجال الفن حقلا للجماعة ، بل أصبحت السخرية واللعب تمارس لأقصى حدودها . وظهر الفن المفاهيمى وفن البوب *Pop Art* وظهرت البنى المفتوحة المرتجلة ، التى تقوم على المصادفة والأشكال الاقتصادية فى مذهب « الحد الأدنى » *Reduction* ، وبدأت نهاية الإستطيقا التى تركز على فرادة العمل الفنى ، وأصبحت الإستطيقا تنظر إلى الفن على أنه لا يختلف عن الأشياء الأخرى فى الحياة .

وإذا اعتبرنا أن « نيتشه » كان البداية لانتهاى عصر الميتافيزيقيا ، فإن « فوكوه » هو البداية لنهاية النزعات الإنسانية . وتترك البنية التى تمثل نظاما مكتفيا بذاته من خلال طبيعتها الذاتية . أما البنيوية فتعارض النزعتين الوظيفية والتاريخية . وتتنظر إلى « البنية » على أنها تعنى « الكل » المؤلف من ظواهر متماسكة ، وذلك يقترب من معنى « الشكل » ، أو « الوحدة المادية » للشئ ، أو « التصميم الكلى » الذى يكشف عن النسق من أجل تفسير العمليات التى تجرى فى إطار مجموعة من العلاقات . ولكل نسق قوانينه الخاصة . وبفضل التحولات التى تجرى فى حدود التأليف الكلى للعلاقات ، يزداد النسق ثراء .

لقد أنكر فوكوه فى نظريته البنيوية قيمة التاريخ ، واستغنى فى مجال العلوم الإنسانية عن فكرة « الإستمرار » أو « الإمتصال » كفكرة يقينية زائفة . والاعتقاد فى وجود « وعى » عام يتقدم وينتقى . ويمكن تفسير الظواهر بتقابلها وتعارضها للتوصل إلى دلالتها ، والكشف عن النظام الذى يكمن وراءها . وباستخدام النماذج يمكن التوصل إلى بنية الظاهرة ، التى تتحكم فى العلاقات الكامنة فيها .

الفن والأنساق الثقافية

وتؤلف البنية نسقا أو نظاما من العناصر ، فى صورة بسيطة ، قادرة على التنبؤ بالتغيرات التى يمكن أن تطرأ على النموذج ، فى حالة تعديل عنصر من العناصر التى يتألف منها الشكل ، وهذه البنية تكمن وراء العلاقات المدركة . أما « ليفى شتراوس » فينظر إلى البنية على أنها تمثل « الصيغة » . ولكل بنية

ميول كامنة ، ولغة خاصة « رمزية » تتألف من العلامات . ومبدأ الإستعارة فى تلك اللغة يقوم على أساس إمكانية إحلال صورة محل صورة أخرى ، وكذلك الكناية عنها تعنى الإزاحة أو التحويل أو الإشارة إلى جزء من الموضوع على أنه يمثل الكل .

والحقيقة أنه يمكن أن نستخلص « أنساق » كبرى فى ثقافة الغرب ، إذ أن الصورة التى تميز المعرفة فى القرن السادس عشر تبدو مثل « كرة » *Sphere* ، وتنسم بالتناهي ، إذ اتخذت كل المعارف مكانها داخل تلك الأشكال الدائرية المغلقة والتكرارية . وبالنسبة للقضية الأساسية عند فناني عصر النهضة مثل « ليوناردو دافنشى » كانت تتمثل فى عملية التوصل إلى تحقيق مبدأ المشابهة مع النموذج ، مما نتج عنه مظهر من مظاهر الحيرة والقلق . أما أهم مشكلات القرن السابع عشر فكانت تنحصر فى مهمة التحديد أو التمييز ، مما جعل العصر الكلاسيكى يظهر مثل « مسطح » مستوى مجاله البحث عن النظام وليس التشابه . وقد بدت اللوحات مثل شكل مسطح ذى بعدين . أما فى القرن التاسع عشر فقد حلت فكرة التاريخ فى محل فكرة « النظام » ، وأصبح مجال التاريخ البحث عن النظام الذى يقوم على علاقة الكم والكيف .

كان مفهوم التشابه الذى يتمثل فى التناسبات والتماثلات والتعادلات ، هو السائد فى عصر النهضة ، ولقد كانت غايته الكشف عن الإتفاق بين المظاهر المختلفة ، وبين الأنظمة المتباينة ، وتحقيق التعادل بين العلاقات ، أما اللوحات فى ذلك العصر فكانت تنظم على مستويات بحيث يرسم فى القمة السماء التى تمثل العرش الإلهى ثم ترسم الإنسانية فى المستوى التالى ، وكأنها فى الجنة ،

والمستوى الأخير في هذا النسق يشتمل على صور العالم المادى الدنيوى . وهذا الترتيب فى العصور الوسطى كان يخضع لمنطق السلوك الأخلاقى والعقيدة . أما مع أوائل القرن التاسع عشر ، فقد أصبحت باريس تعج بالنشاط البوهيمى التى انطلقت معها أفكار « نيتشه » . وقد شهد عام (١٨٨٠) النشاط النقدى لحركة التنوير وتولد الطابع الاستكشافى للرومانسية ، وظهرت عروض « ما بعد الانطباعية » *Post-Impressionism* (١٩١٠) ، وعروض النحت الإفريقى والموسيقى الجديدة فى السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى ، ونشأ الفن السريالى .

أما العصر الحديث فنسقه يتخذ شكلا ثلاثى الأبعاد ، فلا توجد كلمة تحدد سماته المتعددة ، وإنما "الحداثة" مصطلح يصف العصر فى مقابل الرومانسية ، ويصف الجو العام فى القرن العشرين ، الذى يتميز بـ « الاقتحام » والنفور من « التقليد » و « التواصل » . وظهر الفن غير الواقعى الذى يعتنى بالمسائل الشكلية والأسلوبية ، ويتمثل طموح الفنان فى محاولاته تحويل « البسيط » و « الساذج » إلى شئ يتمتع بأهمية. وقد تميزت السريالية والدادائية بنزعتيهما العيبية والتهكمية بناء على دعوة المذاهب « الوجودية » إلى اللعب والعيب وإلى تحطيم الأطر التقليدية ، والقيم التى كانت سائدة فى العصر الرومانسى والتأكيد على الخيال والتهكم . أما الاتجاه المستقبلى فقد قامت نظرية الجمال فيه على مبدأ اكتفاء العمل الفنى بذاته وله لغته الجديدة الخاصة .

وقد استفاد « جاكوبسون » من مبدأ « النسبية » ومن « علم الطبيعة » ومن نظرية المذهب التكعيبى فى الفن التشكلى التى تؤكد على أن كل شئ له بنية تقوم

على علاقة بين جزء وكل . ويستند « بريك » (١٨٨٢-١٩٦٢) فى دراساته النقدية إلى مبدأ العلاقات التى تقوم بين الأشياء ، وليس إلى الأشياء ذاتها . وقد قامت المدرسة التكعيبية على دراسة العلاقة بين الرموز ودلالاتها فى الفن ، وبخاصة ما قام به « بيكاسو » (١٨٨٢-١٩٧٣) من رسوم . وقد استخدم التكعيبون الطريقة التحليلية فى مجابهة مبدأ محاكاة الطبيعة ، كخطوة فى اتجاه العملية التركيبية التى تقوم على أساس استقلالية العمل الفن . وكذلك تبدأ البنائية بحل الشئ من أجل اكتشاف عناصره ، ومن أجل تحديد معناه . ثم إعادة تركيبه دون افتقاد خصائصه الأصلية، عندما نراعى أن أى تعديل فى الجزء يؤدى إلى تعديل فى الكل ، ومثل هذه العمليات قام بها الفنان التكعيبى .

البنائية بين النظم التعاقبية والتزامنية

وعندما ينظر إلى الفن على أنه أحد أشكال الثقافة ، فذلك يستوجب التعامل معه على أنه يتألف من مجموعة من « الأنظمة الرمزية » حينئذ سوف تصبح الحلول الكلية فى مجال الدراسات الفنية هى البديل للحلول الفردية . أما فى القرن التاسع عشر فكان ينظر إلى الفن على أساس فكرة التعاقب ، مما كان يستدعى أن تقوم الدراسات الفنية على أساس تجزئة الفن إلى عناصر منعزلة ، بغرض الكشف عن القوانين التى تفسر عملية التطور الخاصة بكل عنصر من العناصر فى ظروفه المنفردة . ويمثل مبدأ التزامن المحور الأفقى الذى يمكن من خلاله التعامل مع العلاقات بين الأشياء دون عمل حساب للزمن . أما مبدأ التعاقب الذى يمثل الصفة الأساسية فى فكرة التطور فهو يمثل المحور الرأسى ، الذى على أساسه تدرس العلاقات بين الأشياء من خلال عامل التغير الزمنى أو

التاريخى . وتصبح العلوم الإنسانية بنيوية إذا ما استخدمت مبدأ التنظيم التبسيطى أساسا لدراساتها ، حيث يستعان فى هذه الدراسات بالعلاقات الرياضية ، مما يجعل من الممكن إعادة تنظيم القيم فى استقلال عن تاريخها . وفى هذه الحالة يفضل تفسير الرموز من خلال السياق الذى ترجع إليه ، هكذا يمكن استيعاب العمل الفنى فى ضوء غيره من أعمال الفن ، وذلك بإجراء التقابلات بين الأعمال التى من نفس النوع أو المذهب أو الإتجاه . والواقع أن الدراسات البنيوية تقوم على التحليل وليس التقويم ، أما نظرية الرموز لرولان بارت فتهدف إلى الكشف عن الدلالة أو البنية وراء الرموز .

ولما كان العمل الفنى يمثل دلالة ، وتحكمه قواعده ورموزه والمعايير التى تتبع من منطق نظامه ، من هنا جاءت وظيفة النقد البنائى التى تنحصر فى عملية الكشف عن تركيب العمل الفنى ، وعن المعانى التى تكتسبها عناصره بتداخلها ، نتيجة للتأليف الذى يمثل العمل الفنى ككل . ومن مستويات الرؤية الفنية المستوى المباشر ، والتفسيرى ، والرمزى ، وينتهى بمستوى الكشف عن الأنساق الكامنة وراء الرموز .

ويستبعد « نورثروب فراى » فى دراساته النقدية الأحكام التقييمية من أجل اختبار الفن اعتمادا على مبدأ الإستقراء ، الذى يميز العلوم على أساس أن أعمال الفن تشتمل على أنظمة محددة . ويتطلب تحليل الفن تحديد حالات ثابتة ، يبحث فيها عن نظام معين .

كان « فلان » قد فسر تاريخ الفن من خلال الأنماط المرتبطة بتاريخ الفكر ،
لقد نبذ طريقة دراسة التاريخ من خلال الشخصيات الفردية واستبدلها بدراسة
الاتجاهات والأساليب

ويمثل العمل الفني مجموعة من القيم التي تشكل بنيته ، بل إن القيمة هي
جوهر الفن ، أما النقد فهو حكم تقييمي ، ومن الصعب فصل الشكل عن القيمة ،
وهكذا ترتبط أى دراسة شكلية بفلسفة جمالية معينة ، وفي الحركات الفنية الحديثة
يتأكد مبدأ الإهتمام بلغة الفن وأدواته وقضايا الأسلوب والتركيب .

وقد ارتبطت قضية الشكل بعملية التذوق ، إذ تتطلب عملية التذوق
الإحساس بالشكل ، ومن خلال الشكل يمكن تحليل قضية التذوق . أما عملية
الإحساس بالشكل فتشترط بعض العمليات الفنية التي تستهدف إشعار المتذوق
بذلك الشكل . ويعنى مبدأ استقلالية وجود العمل الفني فى النظرية الشكلية ،
تجاوز العمل الفني لنفسية مبدعه . أما التعبير فهو أحد عناصر دلالة التركيب
الفنى .

ويمثل جزء من العمل الفني عنصرا له قيمته فى صياغته ، وكل عمل فنى
جديد كان يوما ما مادة صيغت بعد ذلك بطريقة تتطلب تصنيفا مختلفا . هكذا
تعتمد صياغة العمل الفني على أعمال فنية أخرى .

وتسمح البنية بتفسير أكبر قدر من الظواهر ، ويحاول الناقد البنىوى فى
تحليله الفني اكتشاف النموذج من بين المجموعات من الرموز التى تتكرر

بانتظام ، وفى هذه الحالة سوف تمثل بعض الرموز الأخرى فيما بينها تناسقات وتوافقات ، حينما تدرك الوحدات فى نظام كلى شامل ، سوف يدرك التناسق بين الأشكال . ويمكن ترجمة البنية الشكلية إلى معادلات منطقية رياضية تختلف عن البنية ذاتها . إذ تخضع البنية لقوانين التركيب ، وتضفى فى رأى « بياجيه » على المجموع صفات تميزه عن العناصر المكونة له .

وليس البنائية مجرد مجموعة من العناصر المتآزرة ، وإنما هى أولية الكل على الأجزاء . ويعترف فى المنهج البنائى بانتظام المجموعات حول محور دلالى يجعلها تبدو كتتويجات نتجت عن نوع من التوافق .

القلق والتمرد وخلق القيم الجمالية الجديدة

والمذهب « الوجودى » من الفلسفات الحديثة ، ويعتبر « كيركجارد » (١٨١٣-١٨٥٥) المؤسس الحقيقى لهذا المذهب ، وكذلك « دوستوفسكى » (١٨٢١-١٨٨١) و« ريلكه » (١٨٧٥-١٩٢٦) و« فرانتز كافكا » (١٨٨٣-١٩٢٤) و« هايدجر » (١٨٨٩-١٩٧٦) و« جان بول سارتر » (١٩٠٥-١٩٨٠) من الفلاسفة الوجوديين .

وفيه المذهب الوجودى من خلال منظوره الشخصى للإنسان ، فهو يرى الإنسان كموجود « هنا والآن » ، أما الحياة بالنسبة لسارتر فهى تتغلغل فى الإنسان ، ومن المشاعر التى تصف الإنسان فى الدنيا « القلق » و« الاغتراب » ولا مفر من تقبل هذه المشاعر بشرط أن تتخذ كدافع للتعبئة من أجل تحقيق

الوجود الأكمل ، فعندما يواجه الإنسان القلق يشعر وكأنه مهدد بالفناء ، وهو يعمل من أجل التوصل إلى أقصى نطاق حدود الزمن الذى يفرضه الواقع . ويزعم سارتر أنه يمكن تحديد ماهية الإنسان بفضل ما يقدمه من التزامات ، أما شخصيته فتتمثل حصيلة أفعاله . ومن هنا تتحدد ماهية الفرد باختياراته وأفعاله ، أى أنها لا توجد وجودا مسبقا .

وفى رأى « البيركامى » أن العمل الفنى يصبح بمثابة تمرد وحرية ، من مبدأ أن التمرد هو الطاقة الخلاقة التى تعيد خلق العالم فى كل لحظة من جديد ، كما أن الإنسان يتمرد فى رأيه ، من أجل ابتداع القيم التى تعيد تشكيل العالم من جديد . ومن الإتجاهات الحديثة للفن فى القرن العشرين ، الإتجاه الشكلى الخالص أو الواقعى المتطرف (الواقعية الجديدة) الذى يهدف إلى التأكيد على الواقع والتسليم به . غير أن العمل الفنى فى مفهوم المذهب الوجودى هو مجال للتمرد ، الذى يسمح للفنان والمتذوق أن يعيشا هذه الأبدية ، فتلتقى معا الأبعاد الزمنية فى حضور مبهج وفريد .

أن الشئ الممكن فى رأى سارتر ، هو الموجود لأجل ذاته ، والقيمة ليست إلا حرية الموجود لأجل ذاته ، الذى يختار قيمه ، والموجود لأجل ذاته لا يريد إلا الوجود ، بحيث يكون موجودا فى ذاته ولأجل ذاته .

التلقائية والتجريد واللّهُو - معايير فنية حديثة

ويمكن العثور على صدى للتعبير عن العالم الذى تحكمه التكنولوجيا فى معارض المستقبلين الإيطاليين (١٩٠١-١٩١٤) ، غير أنه مع انتشار الطابع النفعى والنظرة التجزئية للأشياء المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا ، انزوت قيمة الإنسان والنظام الواحد ، الذى ميز الثقافات القديمة . وقديما كانت حتى الرسائل ، والأحاديث ، وصناعة الأدوات ، تتطلب طابعا فنيا ، أما فى العصر الحديث فإن الذوق يتطلب أن يتسم المعمار والأوانى بالوظيفية ، وهذه النزعة الوظيفية تعنى تحديدا ضيقا لمجال الجمال . ولقد أظهرت الفنون الحديثة تقديرا لقيمة « العقل » و « الخلق » ، الذى يرتبط بمظاهر العشوائية والتلقائية ، مما نلاحظه فى أعمال « جاكسون بولوك » (١٩١٢-١٩٥٦) التجريدية والتعبيرية ، أو فى الفن « الحدوثى » *Happening* ، حيث تصبح غاية الفن أن يتحرك من خلال الإنسان مع حركة العالم ، وليس أن يكتفى بتأمله فى سكون . وقد يتطلب الأمر دراسة فاعلية العين أثناء عملية الرؤية فى الفن البصرى *Optical Art* .

وفى الفن « اللاشكلى » انحلت كل الروابط « الحسية » و « المكانية » ، فالمبدأ الأساسى فى هذا النوع من الفن هو « التجريب » فى كل الإمكانيات ، بجميع الصيغ وبمختلف المواد ، بهدف التحرر واللّهُو والابتكار . وقد اختزلت أساليب التصوير وتأكد معيار الكم وقياس الجهد ، من المبادئ الأساسية فى عالم الصناعة . وقد أدى التأكيد على جوانب الصنعة والحرفة فى الفن إلى تقدير مبدأ البساطة والإهتمام بعناصر البناء والتأليف ، وأصبحت قيمة الفن تقاس بقدر المتعة التى يوفرها .

ويعنى الإكتفاء بالبقع اللونية وبالبنى الشكلية الإستغناء عن الخوض فى مشكلات الواقع ، بل وتجنب المشاكل العقلانية فى مجال الفن ، حتى بدأ الفن كمجال للتحرر والتعبير عن المشاعر الغامضة ، كما أصطبغت ممارسات الفنانين اللاشكليين بأجواء غامضة تشبه الأجواء الباطنة ، فى حالات من التجلى والإنطلاق وبدت صورته لا تخضع لسيطرة العقل ، بل ولا لعمليات التشكيل والتخطيط . والصورة فى مفهوم « جاكسون بولوك » *Jackson Pollock* (١٩١٢-١٩٥٦) رائد الفن الحركى فى أمريكا ، تمثل « ساحة للصراع » ومن هنا ظهر عمله وكأنه نوع من التعبير العميق عن مغزى ذاتى ، وعن خبرات ميتافيزيقية أو عن حالات من الإلهام والوجد .

ان التعبيرية التجريدية فى فن « بولوك » « اللاشكلى » *Informal* ترتبط بطريقة فى استخدام اللون الذى يعبر عن انفعالات مباشرة لا ترتبط بأى تشابه شكلى . وقد تخلى الفنان عن المضامين والدراسات الأولية ، وهنا يقول « جاكسون بولوك » « عندما أكون منهمكا فى العمل الفنى لا أعى ما أفعله ولكن فقط وبعد فترة أرى ما حدث » .

جمالية الآلة ونقيضها

وقد تبنى الفنانون فى مدرسة « الباو هارس » مبدأ تبعية الشكل للوظيفة ، فى جماليات الفنون ، حتى أصبح فى الإمكان النظر إلى منتجات الصناعة على أنها أحد منتجات الفن ، وبزغت قيمة جمالية تضاف إلى قيم الفن التشكلى ، وهى تتمثل فى حسن الأداء . وهكذا أصبح من الممكن للمنتجات التى استخدمت

الآلة فى صنعها ، أن تتمتع بقيمة فنية عالية . وكانت مدرسة الباوهاوس قد أعطت فرصة الشهرة للمعماري « جروبيوس » فى العشرينات من القرن العشرين ، وكان شعار هذه المدرسة للفنون والحرف هو رفع الحواجز بين الفنان والصناعة ، من أجل انجاز التصميمات الجيدة للمكانن التى تساعد فى ارتفاع مستوى الإنتاج .

لقد ظهرت حركات الفن فى القرن العشرين مثل طفرات جريئة ، وظهور ولع روسيا بفنون « التجريديين » وبقوى الآلة ، وأراد المعماريون هناك خلق فن معمارى يناسب العصر التكنولوجى ، وعلى عكس ذلك جاء رد فعل الرسامين التعبيريين عنيفاً ضد الحضارة التى جردت الإنسان من صفاته الإنسانية ، وولدت الشعور بالعزلة والقلق . وكان الفنان الإنجليزي « وليم موريس » (١٨٣٤-١٨٩٦) قد تزعم المفكرين الذين احتجوا فى أواخر القرن التاسع عشر على الآلة ، فأنشأ جماعة تدعو للعودة إلى تراث العصور الوسطى ، وإحياء الصنعة اليدوية ، وعرفت بجماعة « السابقين على رفائيل » ، وهكذا تأكدت فى حركة الحدائث وجهتان إحداهما تعنى بالتحليل والتأمل والأمزجة والجمال والألوان ، والآخرى تبحث عن الخيال وإطلاق العنان للأحلام .

وكان « أينشتاين » قد عارض فى كتابه « النظرية النسبية » نظرية « إقليدس » (٣٣٠-٢٧٥ ق.م) ، ومنذ ذلك الوقت أخذت الشكوك تحوم حول صورة العالم المادى ، ذلك العالم الذى ظل زمناً طويلاً مستقراً وثابتاً علمياً . لقد جاء عالم جديد ليحل محل العالم القديم .

وظهر تأثير الكتاب الذى نشره « سيجموند فرويد » عام ١٨٩٩ وهو « تفسير الأحلام » ، وكذلك كان لكتابه « الطوطم والتابو » صدئ واسع الانتشار بين أفكار القرن العشرين وفنونه .

الفن كعمل نظرى

وفى العصر الحديث ظهر اتجاه يهدف إلى الإستغناء عن إقامة عروض فنية بالمعنى التقليدى ، بنشر دعوة عن أعمال تدور حول موضوع محدد ، وبناء على ذلك تجرى ندوات فى موعد الإفتتاح تتناقش هذا الموضوع . ويهدف المنظّمون لمثل هذه العروض إلى تبادل الأفكار ، بدلا من تبادل « السلع الفنية » كنوع مختلف من الفهم لمهمة المعرض . وبهذا الأسلوب يتخلّى الفن عن المفاهيم التقليدية للمعرض من أجل التوصل إلى رؤية جديدة للواقع . واختصرت المسافة بين الفن والحياة ، بمعنى التوجه نحو العمل بمادة العالم بشكل مباشر ، متضمنا كل العمليات الفكرية ، وليس له هدف غير الفكرة . ويحرر الفن من المهارة الحرفية للفنان ، حيث تصبح الفكرة هى الهدف الحقيقى للفن بدلا من العمل الفنى ، وقد أصبح الكلام عن الفن فى « المذهب المفاهيمى » يأخذ مكان الفن . واقتصرت بعض العروض على أفكار يعبر عنها مباشرة فى صور فوتوغرافية وأوراق مطبوعة . وأصبح ما يهتم الفنان هو ما يكتب عن الفعل وليس تحقيق الفعل . وهكذا يقدم لنا مذهب « الفن المفاهيمى » فى العصر الحديث محاولة للعثور على إجابة عن السؤال الشائع عن « ماهية الفن » . إذ أن هذا الفن قد جعل من تلك المحاولة عنصرا فنيا ، يدخل فى صميم العمل الفنى ،

بل أصبح السؤال عن ماهية الفن ومحاولة الإجابة عنه مضموناً لذلك الفن « المفاهيمي » ، وبذلك تحول العمل الفني إلى بناء نظري . أما الفنان المفاهيمي « جوزيف كوزوث » *J. Kosuth* . فيستعير خاصية أساسية من المذهب الرومانسي ، حينما حاول دمج الفلسفة بالفن ، حتى أصبحت اللغة الفلسفية والنظرية ، عناصر أساسية داخل الفن ذاته ، مثلما استعار مبدأ تقديس الفن . وكذلك سمحت عروض فن المينيمال *Minimal* طرح أسئلة تثير الإهتمام حول الفن ، غير أن اعتبار الفن حقيقة معرفية أو تجربة متعالية ، يعد بمثابة نظرية في الوجود . فإذا كان باستطاعة الإنسان أن يدرك الحقائق الظاهرة باستخدام ذهنه وحواسه ، فإن هناك حقائق أخرى غير ظاهرة لا تتكشف إلا من خلال الفن .

وعندما أراد « جان فرانسوا ليوتارد » *J. F. Lyotard* أن يدافع عن الفن الطليعي الذي يمثل عصر ما بعد الحداثة ، كان في نفس الوقت يستعيد إلى أذهاننا نظرية الجمال ، الذي يتمثل في « السمو » . لقد جمع في نظريته بين مفهوم « الدورنو » عن الفن بوصفه تمرداً ، ووجهة نظر « هيدجر » عن الفن بوصفه حدثاً أو ظرفاً ، ولقد منح « ليوتارد » بتعريفه هذا للفن الطليعي ما يدعمه ويجيزه .

أن إعجابنا في مجال اللامتناهي ينتمي إلى الشعور بالجلال والروعة . ولما كان الخيال والعقل في صراع مستمر ، فقد كان على الفنان أن يجمع بينهما بعقريته .

لقد كان نموذج الجميل في نظرية « كائط » يتمثل في « السمو » وبخاصة في الموضوع الطبيعي ، إذ ميز بين الجميل الذي يدرك في حدود الصورة المتناهية التي يستوعبها العقل ، والجميل الذي يتجاوز حدود إدراكنا العقلي .

وفي الماضي كان قد أخبرنا « أفلاطون » (٤٢٨-٣٤٧ ق.م) أنه للتوصل إلى فكرة الجمال التي عرفت بها الروح قبل أن تحل في جسدها ، يتطلب الأمر أن يتسامى المتأمل مع نوع الجمال (غير العادي) إلى عالم الخلود ، بالانسلاخ من عالم المادة . وكذلك كان التسامي يمثل الجمال عند « سقراط » إذ كان الفن عنده يتسم بالخلود والوحدة المتكاملة ، أما طابع الكلية في الفلسفة المثالية القديمة فيقرب الفن من الميتافيزيقا ، ويتضمن الإيمان بمعرفة الحقيقة العليا ، بمعنى تصور المعرفة تصوراً حدسياً محضاً أو منطقياً أو صوفياً محضاً ، بل يتم تصور المعرفة على أنها حقيقة متعالية وساكنة .

إزالة الحواجز بين الفن والحياة

وقد ظهر صدى نظرية « السمو » في كتاب « كائط » (١٧٢٤-١٨٠٤) « نقد ملكة الحكم » كقضية فرعية في تشكيل الحكم الفني ، غير أنه لم يطبق صفة الجمال السامي في جمال أعمال الفن ، وإنما اقتصره على الجمال في الطبيعة .

وقد أرادت حركة الحداثية *Happening* التي ظهرت في بداية الستينات في أمريكا التحرر من مختلف القيود في العمل الفني ، فرفضت الحواجز المصطنعة

بين مختلف الفنون وبين الفن والحياة . وقد أنتج « أيف كلين » من خلال أسلوب « الفن - العمل » باستخدام أى شئ يمكنه التعبير بواسطته عن أفكاره ، لوحات كبيرة ، تتشكل من مجرد الأثر الذى تتركه أجسام بشرية بللت بالألوان ، لقد أصبحت جميع مظاهر الواقع مثيرات جماعية . أما فن المينيمال *Minimal Art* ، فأعماله ذات طبيعة بنيوية لا شخصية ، ويسعى إلى دراسة الظواهر بتصوير منهجى مصنف أو معد تبعاً لنظام يستخدم البنى الأولية . وللفنان « آلان هاميلتون » بناء تركيبى أنجزه عام ١٩٨٦ تبعاً لمفاهيم فن المينيمال... أن تتوسع المفاهيم والتفسيرات حول مختلف الرؤى الفنية ، تعمل على توسيع نطاق معرفتنا الجمالية ، وتزيد من درجة استمتاعنا بأعمال الفن تنوعاً وثراء .

ومن حركة الحدوثية *Happening* خرجت حركة فلوكسيس (١٩٦٣-١٩٦٥) التى أرادت التحرر من مختلف القيود الجسدية والعقلية فى العمل الفنى .

العجائب مادة للتسلية - جمالية

أما بالنسبة للفنان « السريالى » فى العصر الحديث ، فكانت تمثل الموضوعات التى تعتمد على ما يعثر عليه الفنان بالصدفة ، أحد الإهتمامات الجانبية له . ففى هذا النوع من الفن تصادف أشياء مثل قطعة حجر غريبة الشكل ، أو قطعة خشب تأكلت بفعل أمواج البحر ، أو جزء من آلة خردة ، وكل هذه الأشياء قطعاً تتطوى على قوة إيحائية ، والفنان بمجرد أن يثبت مثل هذه الأشياء على قائم ، أو يضعها فوق قاعدة ، فيعرضها بخشوع تكتسب قوة سحرية طاغية . وقد بزغت تقنية الكولاج *Collage* فى مجال فن

التصوير لأول مرة في العصر الحديث ، عندما استخدمها التكعيبيون (حوالي عام ١٩١٢) ، فأدخلوا في صورههم الأشياء الجاهزة والتأثيرات الملمسية ، التي حصلوا عليها من مصادر غير تقليدية ، مثل ورق الصحف ، وورق الحائط المنقوش والأقمشة ، وقد سمحت هذه التقنية بالحد الأقصى من الاختلاق في الخامات المستخدمة ، بأن تتحول بفضل المعالجات الخاصة التي يقوم بها الفنان إلى تشكيل فني متآلف ومنسجم . ويمكن أن نعثر على أمثلة عديدة من هذه النوعية من طرق التشكيل في أعمال الدادائيين . أما « مارسيل دوشامب » (١٨٨٧-١٩٦٨) فكان قد عرض عام ١٩١٤ « حامل قوارير معدني » على أنه تحفة فنية ، بل وضع توقيع عليه . وكذلك عرض عام ١٩١٣ « عجلة دراجة » وضعها فوق كرسي ، على اعتبار أنها عمل فني ، وهكذا عثر جمهور ما بعد الحرب العالمية التي تبذرت أحلامه ، على مادة للتسلية تفرج عنه همومه في معارض الدادائية ، بما تضمنته من مشاهد عجيبة وأعمال فنية غريبة . والمهم في مثل هذه المذاهب الفنية أن لا يخلط بين إنجاز العمل الفني بمهارة يدوية وإنجازه بواسطة صنعة حرفية . فبعض أعمال الفن قد تتطلب قدرا أكبر من التدريب التقني ، والبعض الآخر لا يحتاج إلى ذلك ، غير أنه حتى أكثر المنتجات دقة في حرفتها لا تستحق اعتبارها أعمالا فنية ، إلا إذا انطوت على وثبة خيالية .

مشاركة المتذوق في تجربة الفنان

وإذا كانت الأعمال التجميعية والكولاجية ، التي استخدم في إنجازها التكعيبيون والدادائيون ، الأشياء الجاهزة والنفايات ، قد واجهت صعوبة في

إقرارها أعمالاً فنية ، نظراً لبساطة مستوى الصنعة والمهارة الأدائية التي بذلها الفنان في إنجازها ، وبسبب كونها تتحدى صيغ الأداء الشائعة والمعترف بها في الأوساط الفنية في وقتها ، فماذا عن موقفنا اليوم عن الأعمال الفنية التي انتشرت في أنحاء العالم؟ وما حكمنا عليها ، وهي التي لا تشمل على مادة ملموسة مصنوعة بواسطة يد إنسان « بالمعنى التقليدي » . لقد استمرت التغيرات المدهشة في اتجاهات الفن تتطور حتى أصبحت اليوم أكثر تعقيداً وتنوعاً ، مما كانت عليه في عصر « الدادائية والتكعيبية والسريرية » حينما استغنى الفنان عن الأشكال المألوفة للأداء وتحطمت الحدود بين الأشكال الفنية التقليدية ، ورفعت الحواجز التي تفصل بين الفنان والجمهور . وظهرت محاولة إدماج المشاهد في تجربة إنجاز العمل الفني ، منذ نشأة حركة « الفلوكسوس » في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين . فيفضل تأمل المشاهد للعمل الفني ، ويفضل احساساته وذاكرته وقدرته على التعبير يخرج العمل إلى النور ، ويتم إنجازه . هكذا يصبح المتذوق مساهماً في كسوة البنية الأساسية للعمل الفني ، التي وضع لها فنان الفلوكسوس رسماً هيكلية . وقد اختفت في الأساليب الفنية الجديدة الحدود الفاصلة بين الأشياء ، والنماثيل ، واللوحات .

الفن والثقافة العامية

وهناك فنانون يتناولون عالم من يحيطون بهم من أجل الكشف عن هذا العالم ، من خلال رؤية أكثر وضوحاً . والذي ينطبع في ذهن المشاهد دائماً إنما هو أن الفنان يظل محايداً ونائياً ، حينما يرسم صورة تعرض ما هو متعارف عليه . غير أننا نصادف أعمالاً قد يمنح الفنان من خلالها ما هو مألوفاً إحساساً

بالنبيل أو الجلال ، أو يجعل ما هو صريح وواضح أكثر وضوحا وصراحة ، أو يقدمه بأسلوب هجائي . وقد عثر الفنانون في هذا الإتجاه على مصدر لمادتهم في عوالم الصناعة والتجارة ، وفي العلاقات الجماهيرية ، وفي الثقافة المتداولة بين عامة الشعب ، وقد أصبحت «المقاصد» في هذا المذهب أكثر أهمية من أسلوب الأداء . كما أكد الفنانون على أهمية المادة الصورية ، كأسلوب للعودة بالفن إلى الارتباط بالعالم الواقعي . ومع فترة الخمسينيات زاد الإهتمام بالثقافة الشعبية والعامة في الإتجاه الذي عرف بـ « فن البوب » *Pop Art* ، وقد قدم الفنان « آندى وار هول » *Andy Warhol* (١٩٣٠ -) رؤية جديدة لصور الشخصيات الشهيرة ، أو للأشياء المتداولة ، وقد أنتج فنا يتسم بحس شائع متداول ، وقد استخدم طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية . من أجل انتاج صور متكررة للصور الشخصية ، واستندت مثل هذه الصور إلى مبدأ تحقيق الألفة بين المشاهد ووجوه الشخصيات الشعبية المصورة . واستخدم « روبرت روشنبيرج » *Robert Rauschenberg* في عام ١٩٥٠ في إحدى لوحاته صور الأشياء التي تستعمل في الحياة اليومية ، والتي تبدو مألوفة وعادية ، وبتصويره لها رفعها من مستوى الرؤية المبتذلة إلى مستوى الموضوعات الجمالية المثيرة ، وقد ادخل طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية ، ليحصل في لوحاته على تكرار تفاصيل معينة على مسطحات واسعة . إن نظرية فن البوب تبدأ من مفهوم إمكانية تحول الفن التجارى والفن الشعبى إلى فن جميل . وهناك فنانون آخرون يهدفون إلى تجديد عادات الإدراك والعاطفة وأساليب التفكير الراسخة ، التي فرضتها العادة ، من أجل التوصل إلى الموضوعات ، في حالة نقاء وبراءة . ويبدو عالم فنهم غير مألوفاً وشخصياً .

وفى معارض باريس ، فى بداية التسعينات من القرن العشرين ، ظهر ذلك الإتجاه للعودة إلى المذاهب الواقعية مصحوبا بالتكنولوجيا والكمبيوتر والفديو ، التى أصبحت تستخدم مؤخرا كأدوات تعبير فنية .

وعندما ميز « بول فاليرى » (١٨٧١-١٩٤٥) بين الفنان والعمل الفنى والمتنوع ، بل بين « الشكل » و « العاطفة » كان يريد أن يتجاوز فى دراساته النقدية الاعتبارات الشخصية ، ومن آرائه أن العاطفة تقلل من قيمة الفن ، وتلك القيمة فى رأيه تنحصر فى « النقد » ، بالتخلص من العنصر الشخصى والعاطفى .

وقد لاحظنا فى أعمال « ريتشارد لندنر » *Richard Lindner* (١٩٠١ -) التعبير عن عالمين ، أحدهما هو عالم نيويورك حيث الألوان المبهجة والأشكال التى تتميز بحافتها الحادة ، وعالم الأحلام ، الذى يحصل عليه من رومانسية طفولته ، وبداية حياته فى ميونخ . ولقد عبر بجرأة عن الحياة الحديثة المعاصرة بشهيتها المجنونة ، والمندفة من أجل المسائل المتطرفة فى الحياة . والفنان هنا يعبر من خلال خيال جامع ، وبطريقة تجمع بين الماضى والحاضر ، صورا من اضطراب الحياة المدنية الحديثة ، ويكشف عن عالم لا توجد فيه براءة ولا طبيعة نقية ، وعبر عن ذلك بأسلوب « بارد » وغير شخصى ، فيه كل شئ يبلغ منتهى الصقل ويدل على الإعتناء بالتخطيط والتصميم وانتظام كل تفصيل ، فى أسلوب محكم ومجرد ، يقترب من أساليب البنائين ، تلك التى تتميز بنقاء تكويناتها ، غير أن « لندنر » يستبدل المربعات والدوائر والمثلثات برؤوس وجذوع بشرية وأزرار ، وأحزمة وشفاه ، وعيون . واستخدم فى ذلك طريقة تصويرية محكمة

بنائيا ، يخلو فيها الضوء من الظلال ، فيشع بريقه فى انتظام ، ولا يدين للطبيعة فى شئ ، وإنما يخضع لشروط التقنية البارعة .

إن الصقل الحرفى ، وبرودة الطريقة التصويرية ، تخدم تجرد الفنان ، الذى تحول إلى مراقب دنيوى ، من أجل أن يصنع مادة الموضوع ذاتها ، والتى تسيطر عليها الشخصيات المضخمة ، التى ترتدى أزياء غريبة ، ويحيط بها أجواء أسطورية ، وفى هذا الجو تتعايش الشعور المستعارة ، والأزياء الضيقة المزخرفة والتسريحات القديمة ، مع دقة فى تجسيد الشكل تصل إلى حد الإفراط .

وتمثل أعمال « لندنر » تجربة حياتية عميقة ، وذلك ما يجعل استجابة المتذوق لها غير جمالية بحتة ، إذ أن عالم « لندنر » هو الملهاة ، المختلطة بالحزن ، وهو عالم القوة والتصنع ، والإيماءات ، والنساء العدوانيات اللاتى يرتدين أزياء العصابات ، والأقنعة ، بنسبهن المضخمة . ويشعر المتذوق لأعماله بجو سلطة المال والأحلام ، وقد تسلل إلى كل شئ فى هذا العالم ، وتبدو لوحاته وكأنها تسجل حفلة تنكرية وكرنفال خداع أبدى .

ويستعرض « لندنر » فى لوحته *Shoot* انتشار العصابات والفساد فى حى « تايمز » فى مشاهد هزلية ، تصور حياة المدينة الحديثة . أما لوحة « مدينة الملاهى » فتجسد « الشهوة المتحررة ، والأشياء المبتذلة ، واللهو » الذى يميز جو نيويورك فى الستينات من القرن العشرين .

وقد أصبح الضوء الصناعى مشابهاً فى لوحات « لندنر » لطيف غروب الشمس ، وافترقت الإيقاعات المتنافرة فى نغماتها قدرتها على إشعار المتذوق بالنفور ، حتى أصبحت البيئة المدنية بمثابة معياراً للوجود وأصبح الفنان يعرض احتفاله بمدينة الآلة ، وأصبح الثنائى الشائع فى لوحاته يتألف من رجل وامرأة منفصلين دائماً ، ولا توجد بينهما أية ألفه ، ولا أى ود ، وإنما بدا الموقف مثل تصادم بارد بين خيالات جامحة منغلقة ، ترتبط بجو يبنى بلا جدوى من الفرار من القدر . وفى لوحة حواء (١٩٧١) يظهر شخصان يرتديان ملابس عصرية غير أنهما يشبهان « آدم وحواء » وتظهر النافذة خلفهما ، وكأنها قد شطرت اللوحة إلى نصفين فى الإتجاهين العمودى والأفقى ، وقد احتل كل شخص على حدة مساحة منفصلة ولونا مختلفا . وهذا الإحساس بكونهما « عقلا وجسدا » يشكّلان كيائين منفصلين . وهكذا بدت العناصر التزيينية على الجسد كدلالة على خيالات العقل ، وعلى الدقة الآلية للأشكال . والبرودة المعتادة فى لوحات « لندنر » قد جعلت الوجوه تبدو مثل صمت اتخذ هيئة القناع .

وذلك الأسلوب الحاذق فى الرسم قد تدرب عليه لندنر أثناء ممارسته للرسم الكلاسيكى ولرسوم الكاريكاتير . أما ألوانه فتبدو جريئة وشديدة السبريق والتألق ، بطريقة صناعية ، وما يهتم به « لندنر » هو تقديم ملهارة مصورة بدقة تعبر فيها كل إيماء وكل تفصيل فى المشاهد الداخلية ، بوضوح شديد ، وفى جو قد صمم بشكل يشبه مشاهد الأحلام أو يشبه تسلسل أحداث السينما ، مما يمكن إرجاعه إلى طبيعة الصور المقربة والمقطعة والموضوعة جنباً إلى جنب . وبحيث يظهر فيها أثر المونتاج الذى يساهم فى تحقيق الصور ذات الأجواء القلقة

التي يختفى وراءها ملها المدينة الحديثة ، إذ تحولت فيها المنافسة على السيادة إلى عالم صراع عنيف وقاس .

وبعد أن كان الفنان في الماضي يشكل فريقاً يتألف من رجل واحد « عبقري » في استطاعته أن يسيطر على المادة التي يقوم بتشكيلها بنفسه ، تحول الموقف في العصر الذي أصبحت الأعمال الجمالية تنتج بالجملة ، وأصبح العمل ينتج من خلال فريق من الباحثين في المعمل ، وبذلك اختفت فكرة الفن الذي ينتج بواسطة عبقرية غيبية ، وتحول مفهوم الجمال الذي شاع في القرن السابع عشر حتى أوائل القرن العشرين .

وهكذا يتميز المذهب الواقعي الجديد بالدقة المذهلة في التفاصيل ، تلك الدقة التي لم تصل إليها حتى أساليب التصوير الفوتوغرافي . لقد استخدم « ريتشارد أيسست » *Richard Estes* عشرات « الكليشيهات » لتصوير ما لا يتمكن البصر أن يلاحظه ، مثل صورة منعكسة في نافذة متجر ، وشئ بداخله ، حتى يبدو كل منهما على نفس الدرجة من التحديد والوضوح . وذلك باستخدام التكنولوجيا . وإذا كان المصور في عصر النهضة قد أراد أن يعرض رؤية إنسانية عن العالم في حيز يتدرج من حيث العمق ، وفيه يخرج الضوء من الظلال ، فإن الفنان في مذهب الواقعية الجديدة ، يهدف إلى التأكيد على أنه ليس هناك وجود لشيء يمكن رؤيته خلف السطح . غير أن افتقاد العنصر الخيالي يؤدي إلى ضحالة مستوى العمل الفني ، فيتحول إلى مجرد حرفة أو استنساخ .

وتتشرط عملية إدراك العمل الفني ، أن يتخذ المشاهد موقعاً ومسافة معينة، تتباعد عن موقع الشيء الذي يشاهده . أما الإقتراب بشكل مبالغ فيه فيفقد عملية التنويع إدراك العنصر الإيهامي أو إدراك معنى أبعد مما هو ظاهر على السطح . ومع ذلك نجد الفنان في مذهب الدادائية الجديدة يود أن يشير إعجاب المشاهد بإنتاجه الفني المفرط في غريبته ، وبدا وكأنه في إمكانه أن يعرض أى شيء ، مثل آلات معقدة أو أجهزة بدائية ، تعمل بصورة سيئة ، أو بعرض مجرد جدار مخدوش ، أو حطام سيارة ، أو أصباغ سكبت على سطح ما . وفي الماضي عرض الدادائيون أشياء تنثير السخرية ، وقد عرض « بيكابيا » « مبوله » على أنها من أعمال الفن . أما الأفكار الغامضة عن العالم ، ومسائل اللا شعور ، فقد حلت محل العقل من أجل استحداث عالم جديد للفن يصبح فيه كل شيء مباح . وأما « كروتشه » فقد رأى طابع الحداثة ينحصر في فيض البواعث الشخصية والمبالغة في الفردية ، وفي التصنع ، وفي إظهار الفنان للتأثيرات المباشرة في العمل الفني ، التي صنعت ما يشبه التراجم الذاتية أو "الاعتراف" مما يشير إلى فقدان الأسلوب .

ويشكل الواقع القائم في « فن البوب » *Pop Art* الذي ظهر في الخمسينات من القرن العشرين ، الحدود التي ينحصر فيها خيال الفنان ، إذ يقتصر جهد الفنان على تصوير عالم السلع باعتباره عالماً للفن ، أنها جمالية « السلع » ، وذلك المصطلح الذي ظهر في عصر ما بعد الحداثة ، ويقصد به الجمالية التي يربط فيها الفنان بين الفن والشعور بالإبتهاج بعالم السلع . وقد رفعت بفضل هذه الجمالية ، الحواجز بين الفن والسلعة الإستهلاكية ، وأختار الفنان لموضوعات أعماله الفنية « المبتذل » و « الشائع » من الأشياء ، وتعتمد الفنان في طريقة

عرضه لها البساطة والسطحية . وظهر عالم السلع فى أعمال الأمريكيين « أولدنبرج » Oldenburg و « فسلمان » Wesselmann و « آندى وار هول » Andywarhol ، وقد تعدد الفنان تصوير موضوعات عادية ، بل وأحياناً « مبتذلة » ، واكتفى الفن فى هذا المذهب بالتعبير عن معنى « النظافة » مقابل مبدأ التطهر (كاترسيس Cathasis) الذى كان يعنى فى الفن الكلاسيكى تنقية الذات بتحريرها من الأهواء . وأصبح هذا المعنى فى فن البوب ، أن تدور الموضوعات حول مراعاة قواعد الصحة . كما يظهر فى أعمال « توم فسلمان » مثل لوحة « حجرة الحمام » ، أما جمال هذا الفن فيتركز حول نظام حجرة الحمام ، وتبدو المرأة كشبح أبيض شفاف دون أية لمحة من لمحات الأنوثة ، فهى لا تؤثر على الإنتباه الذى ينصب على النظافة ، وهكذا يتجسد مفهوم النظافة كقيمة جمالية . ولقد تميز « فن البوب » بألوانه اللامعة وسطوحه الملساء ، واستخدامه للعلاقات التجارية الشائعة فى حياة شوارع المدن الكبيرة .

أما الجمالية التى تستخدم مظاهر الحياة ووسائلها الدعائية فى الأعمال الفنية ، فقد تولى الفنان فيها عن التأثيرات العاطفية ، واعتمدت على وسائل ميكانيكية فى تقديم الصور الفوتوغرافية ، بتكرارها مرات عديدة مع بعض التعديل للنموذج الواحد (فنية كوكاكولا ، وعلب حفظ المواد الغذائية ، وصور شخصيات بارزة ، أو نجوم سينمائية) ، ويفضل تكرار مثل هذه الصور ، واستخدام ألوان الملصقات المطبوعة تتحول صور الأشياء إلى مجرد أداة دعائية . وهكذا أراد فنانون البوب أن يشكلوا من كل المتناقضات التى يختبرها الإنسان فى حياته اليومية عالماً فنياً مثيراً .

هكذا كانت نشأة الفن واستمراريته دائما في كونه حقيقة مندمجة مع باقى
حقائق الإنسانية ، فهو يمثل حلقة فى سلسلة منظومة الحياة برمتها .

أما الفن فى الماضى فقد ارتبط بشكل « استعارى » و « رمزى » يستند إلى
ذاكرة تاريخية ، أما حركة الفن الحديث فقد نشأت فى ظروف أزمة اجتماعية ،
حينما تحولت العلاقة بين الفنان وجمهوره منذ القرن التاسع عشر ، إلى علاقة
يحكمها قانون « السوق » حيث التنافس والعدائية . وأصبح قدر الفن الحديث
المواجهة بحركاته الفنية المتنوعة ، وأصبح الفنان الحديث مثل « قديس » مهمته
عرض أساس اخلاقى جديد ، أو قيم تستند إلى مبدأ إزاحة الحواجز بين الشعور
والتفكير . وذلك ما دفع الفنانين إلى الإنشفاق عن موروثهم من التقاليد الفنية
التقليدية ، وتبنى منهج العالمية والكونية بمعناها الواسع ، مما ترك المجال
فسحا أمام تغلغل النظام الرمزى والاستعارى فى الفن ، وبذلك ارتدى فنان
الحداثة ثوب التشاؤم والقدرية فى مقابل التفاؤل ، وارتاد درب العدائية فى مقابل
الإنسانية والجماعية والشعبية .

لقد تبنى مذهب الحداثة معايير فنية ضد « جمالية » بالمفهوم الكلاسيكى
للجمال ، إذ كان الفن الحديث يقوم على معايير للقيمة منها : العفوية ، والبداة ،
والصدفة ، والإرتجالية ، وسرعة التنفيذ ، والأداء التسييلى ، واللاشكلى ،
وبمقارنة مثل هذه المعايير بمعايير تحدد جمالية الفنون القديمة ، ومنها الفن
المصرى القديم .

أما مذهب « ما بعد الحداثة » فقد احتل المكان الذى تركه مذهب الحداثة ،
فقدم حلولاً فى قضية الإتصال المتفاعل مع الإنسان ومع التاريخ . وقد أعلن عن
لقاء العلاقات المتناقضة ، فجمع فى بساطة بين معانى الصفوة والعامية ،
والحديث والقديم ، والمفرد والعام ، وألتزم الفنانون بالواقع الاجتماعى السائر
بين الناس ، واتصفت لغة الفن بالهيجينية ، التى تجمع بين التمثيل والتجريد
وبين التقليدى وغير التقليدى ، والبسيط والمعقد . ولقد تزاوجت المعانى
المتناقضة ، مثل « التقديمية » و « الحنين للماضى » .

وقد زالت الهيمنة الغربية فى عصر « ما بعد الحداثة » بنزعها الفردية ، إذ
احتلت الثقافات اللاغربية مكانتها فى عالم الفن ، وزاد الاتجاه ناحية التعددية
الثقافية ، ونحو الثقافات العالمية المتنوعة .

ولقد لجأ الفنان فى عصر ما بعد الحداثة إلى أسلوب اقتحام الأماكن
العامية ، رغبة فى التوصل إلى الجمهور الحقيقى القادر على التجاوب ، ومن
أجل تجاوز أزمة الإفقار إلى الدعاية التقليدية ، وقد أدخلت تقنيات شكل فنى فى
تقنيات شكل فنى آخر ، وابتكرت بذلك تركيبات تستجيب إلى حاجات الجمهور .

ان يوسع الفن ، فى مفهوم « ما بعد الحداثة » ، ان يصبح مجالاً للتأمل
العقلانى النقدي ، وموضوعاً للتساؤل حول الفن ووظيفته ، فرأينا أعمالاً هى
مجرد أفكار يعبر عنها مباشرة فى صور فوتوغرافية ، وأوراق مطبوعة على
الآلة الكاتبة .

ومارس النحات فى مذهب « ما بعد الحدثاءة » عمله فى الطبعفة ذاتها خلال مختلف مظاهرها ، وأصبح جزءا من الفن وضع مكان للمشاهد داخل العمل ، حيث يستطيع أن يستمتع بالعرض الذى يشمل بطاقته العالم من حوله . وهكذا استبدل الإطار الصناعى ، بإطار الوجود ذاته ، مما أتاح للفنان فرصة المشاركة فى العمل الفنى ، بقيامه بتجربة حقيقية ومباشرة مع العالم ، واندماج الفنان فى مشاهد العمل الفنى مع الطبعفة ، بحيث أن أصبح يعكس طابعا تأمليا صوفيا . وقد نحتت فى بعض الأعمال التى نفذت فى الطبعفة مباشرة دوائر كبيرة وجدرانا طويلة ، وأشكالا حلزونية من الحجارة ، كظاهرة مستمدة من الطبعفة ذاتها . وهكذا عاد الفنان إلى الواقع المتمثل فى الموضوعات الإستهلاكية اليومية واستخدم فى التعبير عنها الوسائل المستحدثة ، وارتاد عوالم الكمبيوتر والكهرباء والمغناطيسية ، والميكانيكا .

وإذا كان « فن الدادا » ، المثل الواضح لفنون الحدثاءة ينظر بغضب إلى مظاهر المدنية المعاصرة له ، نجد « فن البوب » المثل الواضح لفنون « ما بعد الحدثاءة » ينظر إلى الثقافة المعاصرة ، ذات الطبعفة التجارية دون أى عداء ، وكذلك فهو لا يقف فى مواجهة أى من القيم المرعية فى الفن الحديث ولا ضد الحدثاءة ، وأنه يود أن يصنع علاقة وثيقة بالحياة وبالأحفاء فى ظروفها الإعتيادية بما فيها من صراحة وهزل . ولقد اختار الفنان مادة عمله من مادة الحياة الحقيقية - المادية . ولم يستبعد الجمالية التقليدية المتمثلة فى معانى التناسق والدقة . وحتى المحاكاة التى كانت مبدأ أساسيا للكلاسيكية لم تكن مستغربة فى صياغات الفنانين فى مذهب بعد الحدثاءة .

وإذا كان الفن الحديث يحاول دائما أن يتخلص من التقاليد الموروثة رغم أن هذه التقاليد ظلت تسيطر عليه ، ولم يستطع بالفعل الإفلات من الوقوع فى حوزتها ، نجد الفنان فى مذهب « ما بعد الحداثة » ، قد تخلص من عقدة التصارع مع التقاليد ، ولم يكن بالفعل يحمل أى مشاعر تلزمه بالتقيد بأى أصول نابعة من جمالية تقليدية .

لقد حان الوقت للتخلى عن عقدة التحدى ، والبدء بالتصالح مع ثقافة العصر ، وحان الوقت لإعادة الصلة بين الفنان والجمهور الحقيقى ، وما أحوج مجتمعا لعملية إعادة فكرة الفن ، فى منظومتها الحقيقية ، وتصحيح وضعه الثقافية مثلما كان الحال دائما .

فلغة الفن كانت دائما هى وسيلة تواصل شعبية ، ولم تستفيد كثيرا فى غربتها ولا من محاولات تغريبها .

فهرس الصور وشرحها

شكل (١) : الخيول وحيوان البيزون ، كهف لاسو (من ١٥ إلى ٩ آلاف سنة قبل الميلاد) .

لقد جمع الفن في عصوره المبكرة بين القيم التصويرية والوظيفية والشكلية . ومنذ العصر الحجري القديم والإنسان كان يراعى في رسومه التقابلات الجمالية ، حيث يشابه حركة خطوط الظهر في رسم الحيوان مع خطوط البطن ، مما يحقق المتع البصرية . وفي رسم الخيول وحيوان البيزون في كهف لاسو ، كان الهدف تصوير الوجود الجمعي للحيوانات والبشر ، وهو يكشف عن دقة الملاحظة التي تمتع بها الإنسان في تصوير حركات الهجوم والرقود والإنطلاق ، بحساسية بصرية وذاكرة دقيقة . والرسم هنا هو بمثابة وسيلة تعين الصائد على الإيقاع بفريسته ، وتكمل الحياة بالتعبيرات الحيوية ، وبالتوحيد بين الأضداد . (بين الجزئى والكلى ، وبين العرضى والضرورى ، والحسى والعقلى) ويكشف الرسم عن مقدرة على تجسيد معنى خالد ، وعن مقدرة أخرى في التوصل إلى النمط الجمالى التشكلى المناسب .

شكل (٢) : قناع من قبيلة أوجوتى ، بنين - أفريقيا .

القناع وخلق الرموز الجميلة في العصر الحجري الحديث ، ان الأقفعة تمثل أدوات تنكر في العقيدة البدائية ، هدفها التوصل إلى عالم الأرواح التى تشارك البشر فى الكون ، لقد اعتقد الإنسان فى المجتمعات البدائية أنه فى قدرة القناع والتمثيل المقدسة أن تجلب

قوى الخصوبة والنماء ، ولما كان الهدف من صنعها هو تذكر
القسمات بصورة رمزية ، لذا فلم يكن من الضروري تصوير كافة
القسمات في القناع ، وكان لبعض التفاصيل أهميتها بالإضافة إلى
بعض العلامات ذات الإحياء القوى . وفي اعتقاد الإنسان البدائي أنه
بارتداء القناع يتحول إلى كائن رمزي يجمع بين عوالم الإنسان
والحيوان والأرواح ، وكان لصانع القناع الحرية في تحقيق الأشكال
المتناسقة ، فيقتصر على الحد الأدنى الذي لا يستغنى عنه من
الرموز . فيحذف العناصر الهامشية ، ويكتفى بأجزاء يجسدها كوجود
مستقل ، أو يدمج الجزء المستقل في وحدة الكل الذي هو مستقل
كذلك .

شكل (٣) : تمثال الكاتب الجالس القرفصاء من الحجر الجيري الملون ، الأسرة
الفرعونية الخامسة (حوالي ٢٥٠٠ قبل الميلاد) .

من التماثيل التي تجسد حركة أصحابها وهم يقومون بأعمال
تتعلق بوظيفتهم ، إذ إن الكاتب مكلف بحساب كل شيء ، وهو الأمر
في كل ما يتعلق بالإدارة ، ويكشف التمثال عن قوة تعبيرية .
إن الصيغة النهائية في فن النحت الفرعوني يتم تقديرها من
خلال خطة هندسية ، ترسم على سطح الكتلة الحجرية ، وكان الفنان
يرسم أربعة تصميمات منفصلة على السطح الرأسى للكتلة الحجرية ،
ويزودها بتصميم خامس ، ويقوم بإخراج الشكل النهائي بإزاحة كتل
الحجارة الزائدة عن الشكل ، حيث يحاط النموذج بأسطح مستوية

تتلاقى فى الزاوية اليمنى ، وتتصل بعضها ببعض بقطع من الصلصال ، وأخيرا تحذف الحواف الحادة الناتجة عن عملية النحت .

شكل (٤) : تمثال حاملة القربان ، تحمل الخبز والجعة والطيور ، وترتدى ثوبا بشبكة من الخرز الملون ، وأخر الأسرة الفرعونية الحادية عشر ، الدير البحرى ، مقبرة مكت - رع .

لقد تمكن الفنان الفرعونى باستخدام نظام للنسب أن يدمج خصائص مقاييس النسب الإنسانية مع خصائص نظام التكوين أو التأليف الفنى ، مستعينا بشبكة من المربعات ، يضع بداخلها الخطوط المحيطة لشكل الموضوع ، مع تجاهل تزامن النسب الموضوعية مع النسب الفنية ، إذ أن مسألة تغيير حركة الأجسام العضوية لأبعاد الجزء المتحرك ، مثله مثل الأجزاء الأخرى كان يعيق تزامن النسب الموضوعية مع النسب الفنية ، وذلك ما يفسر عدم الإلتزام بالنسب الموضوعية . أما المحسنات البصرية فى الفن الفرعونى فكانت تقوم بتصحيح الإنطباع البصرى للمشاهد .

شكل (٥) : طيور على شجرة السنط ، الدولة الوسطى ، مقبرة خنمحتى ، بنى حسن - طيبة .

أظهر الفنان الفرعونى فى رسمه لطيور فوق جذوع الشجرة خصائص كل نوع فى مهارة بالغة . وبدأت حركات الأشكال تتغير بطريقة موضوعية فى بعض الأجزاء ، بحيث لا تؤثر هذه التغيرات فى أى من الشكل والأبعاد . وقد استغنى الفنان هنا عن مبدأ تقصير

الأبعاد لعدم حاجته للإمتداد الظاهر للعمل الفنى فى العمق تبعاً للطبيعة البصرية . هكذا ظهرت فى الرسوم كل أجزاء الأجسام منتظمة ، بحيث تمثل بعرض أمامى كامل أو جانبى تام ، وقد توصل الرسام إلى ضبط النسب استناداً إلى التجربة عندما أراد أن يرسم الواقع فى صورة باقية . فأظهر أقصى ما يستطيع فى مسطح محدود ، واختار الضرورى والمفيد ، فاستبعد الظلال على اعتبار أنها مؤثرات وقتية ، وتتغير ، بل زائلة ، إنما هو يبحث عن الخلود .

كانت الأشكال الصرحية الضخمة فى الفن الفرعونى تتجارب مع أشكال الفن التطبيقي ، بنسبها التصغيرية الدقيقة ، فامتزجا مع الطابعان الزخرفى والصرحى . لقد بدت وظيفة الفن الفرعونى فى كونه يذكر الناس بأن العالم الآخر أكثر وجوداً من العالم الآنى ، كما أن المناظر المرسومة والمحفورة على جدران المقابر الفرعونية بتصويرها للحياة اليومية . قد جعلت هذه المقابر تبدو بيتاً للخلود ، ومنازل يتمتع فيها أصحابها بنفس متعتهم فى مساكنهم فى الدنيا . وقد استخدم الخط المحيطى المتصل هنا ، بحساسية وسهولة ، لتحقيق التناسق والوحدة العضوية ، من أجل أن تشعر المشاهد بالمتعة البصرية ، وبانبعاث النور القوى ، وبالجمال الذى يستند إلى مبادئ الإستقرار والثقة فى المستقبل .

شكل (٦) : تمثال أثينا من البرونز، الفن الإغريقى (٣٥٠-٣٠٠ قبل الميلاد)

تبدو الآلهة المحاربة ، سيدة أثينا ، ذات حجم ضخيم وطابع رجولى قوى ، ومن الصعب وصف التعبير الذى تعكسه مثل هذه

النوعية من التماثيل ، أو ما الذى يفكر فيه أصحابها ، وما الذى يشعرون به ، وكانت الآلهة فى الأساطير الإغريقية لا تختلف عن البشر . أما التمثال فيتميز بالرزانة والتعبير الهادئ ، وقد ظهرت الملامح القومية فى شكل الإنسان ، وارتسمت على الوجه التعبيرات الجذابة الهادئة والتأثير الحالم للعيون ، لقد أراد الفنان أن يعدل الواقع من خلال الفن ، لكى يسمو فوقه ، ويتجاوزه إلى العالم المثالى ، فتوصل إلى مفهوم الوحدة فى التنوع الذى يتطلب أن تدور الصور فى العمل الفنى فى فلك مركز واحد ، أو تنصهر فى تركيبه ، وتنشأ الصورة فيه إذا ما جمعت بين المحسوس والمعقول . والمبدأ الأساسى هنا هو اعتبار الكلى أكثر واقعية من الجزئى . أما الفنان فيبحث عن النموذج المثالى الذى يوجد فى الضرورى أو المحتمل ، وفى النوعى الأزلى بحيث يتميز بطبيعته الكلية .

إن فى تأمل أعمال الفن الإغريقى استمتاع بجمال التناسب والوحدة ، والإستقرار والإتزان فى صورة سكونية ثابتة المعانى . ويفهم « الجمال الخير » فى الثقافة الإغريقية على أنه التوازن بين الصفات المادية والروحية ، وقد قويت فى الفن الإغريقى النزعة الفردية ، فى البحث عن تفسير جمالى للجسم البشرى فى الفن ، وقد استطاع الفنان هنا أن يفصل بين الإنسان والمفهوم الكونى عن الروح . فاستطاع من خلال الشكل الإنسانى أن ينقل مفاهيمه وتاريخه ، وقد تمثل الجمال هنا فى وحدة الأضداد ، كانعكاس للتناغم ، استنادا إلى نظام رياضى عددي يعبر عن الفن الإغريقى من

خلال فكرة التناسب ، ومعنى الحدود الواضحة والشكل المتوازن و المتسق ، الذى يوحى بالحركة السكونية .

شكل (٧) : تصوير جدارى من الفن الرومانى ، أبريق زجاجى وثمرات الخوخ ، هيرقلانيوم (حوالى عام ٥٠ ميلادية) بمتحف نابولى القومى .

حظيت الطبيعة الصامتة فى التصوير الجدارى فى هيرقلانيوم بمكانة مرموقة ولقد أوحى براءة الفنان فى التجسيم والصفى والتلوين بنضارة الفاكهة ورسمت كل ثمرة بمنتهى العناية ، وبأدق التفاصيل ، وقد استخدمت طريقة فى معالجة الفراغ رقيقة وجذابة ، مما ساهم فى الكشف عن الخصائص الملمسية للموضوعات المصورة .

شكل (٨) : حديث قرب المدينة ، يحيى بن محمود بن يحيى الواسطى - منمنمة من مخطوطة مقامات الحريري (١٢٣٧ ميلادية) .

يمكن الكشف فى معظم رسوم المنمنمات الإسلامية عن نوع من الهندسية التى تحكم النسق العام للعمل الفنى ، وفى الغالب يصبح المربع العنصر الأساسى فى التخطيطات المعقدة ، والشكل الذى ينتهى إليه المربع هو الدائرة ، وهكذا يمثل المربع مع الدائرة العلاقة بين النموذج الأول فى عالم الأشكال والنموذج النهائى فى ذلك العالم . وقد اشتملت معظم المخطوطات الإسلامية على مناظر لقصور جميلة وحدائق غناء بألوان براقة ورسوم دقيقة وتكوينات محكمة ، وظهرت الصور المرسومة بأجوائها الشاعرية ، تشبه مشاهد من الجنة . أما منمنمة الواسطى (حديث قرب المدينة) فقد تميزت

بخصوصية الخيال ورشاقة الأسلوب والجمالية الأصلية ، وبالتعبير عن الحياة في البيئة الشرقية ، واللوحة غنية بألوانها وبالتعبيرات العاطفية المختلفة ، وقد نجح الفنان في استخدام حركات الأيدي في التعبير عن الحوار . ويلاحظ في هذه المنمنمة ، التجمعات البشرية والإيماءات الدرامية وتأثيرات من مشاهد خيال الظل ، والدمى المتحركة .

شكل (٩) : شيرين تستحم ، من أعمال سلطان محمد - مخطوطة خسرو

وشيرين للشاعر نظامي (١٥٢٤-١٥٢٥) .

كان الشاعر «نظامي» (١١٤٠-١٢٠٣) قد كتب منظوماته الخمس المشهورة ، وهي خسرو وشيرين ، وليلى والمجنون ، ومخزن الأسرار ، والصور السبع ، واسكندرنامه ، وأبدعت مدرسة هراة في تصوير هذه الأشعار بأسلوب عاطفي غنائي . وتميزت الرسوم بالأناقة والدقة والتزيينية ، وبالألوان القوية المنسجمة . أما المنمنمة التي رسمها سلطان محمد ، فهي تصور حالة الغرام الذي نشب بين الأمير الإيراني خسرو والأميرة الأرمنية شيرين . وكان خسرو قد وقع في حبها من وصف صديقه شابور لجمالها ، وكان شابور قد أرسل إلى أرمينيا لاطلاع شيرين على صورة شخصية لخسرو من أجل أن تبعث في نفسها حب الأمير ، وأصبحت الإثنان في اشتياق للقاء بعضهما ، فاتجهت شيرين نحو إيران وهرع خسرو إلى أرمينيا ، وامتنعت شيرين جوادها الأسود سبعة ليالي ، في نهاية الأمر أغرقتها بحيرة جذابة للإستحمام ، وأثناء ذلك كان خسرو في طريقه إلى أرمينيا ، فصادف المشهد اللطيف وتطلع إليه في خجل واستحياء ، وبعد برهة

من سبات نظر كل منهما للآخر ، وقد غلبت عليهما لحظة صمت رغم المشاعر التي تسرى بين روجيهما .

يستند الفنان الإسلامى إلى فكرة تحويل المنظر المصور فى المنمنمة إلى رمز يمثل الفردوس الأرضى ، أن كلمة جنة تشتمل على معنى النباتية ، مما يفسر تغنى الفنان بصور الشجر . ومن الملاحظ أن الصور تخضع لتخطيط لولبى بيضاوى يناسب الدلالة على العمق . وغالباً تقع الوجوه والأيدى على منحنى يشبه الأرابسك المضبوط ، وتتنحصر المتعة بجمال الفن الإسلامى ، فى الإحساس بالغموض وفى التضاد بين العالم الممثل ، وبين الوجود المستقل للصور ، وهناك ثنائية فى الرسم بين الواقع الظاهر والحقيقة الباطنة . وتتضح رغبة الفنان الإسلامى بأن يشد انتباه المشاهد نحو أعماله ، فيبهج إحساسه البصرى بالتوريق الذى من خلاله تتحول القاعدة الرياضية إلى قيمة فنية ، يتفاعل معها المشاهد عاطفياً .

والشكل الذى يحصل عليه المتذوق فى أسلوب التوازن العكسى الذى ينظم العلاقات فى رسوم المنمنمات الإسلامية ، يبدأ وينتهى بعنصر واحد ، فتبدو الصور كالحلقة التى التقى طرفاها . ويقوم التوريق العربى (الأرابسك) على اشتقاق وحدة زخرفية من وحدة أخرى مع إنشاء العلاقات المعكوسة والتقابلات ، وهذا الشكل هو تجسيد بليغ لمعنى التوازن المعكوس ، ولمعنى التناسق الذى يقوم على حكم العقل . ولقد كان غرض الفنان هنا هو رسم صورة جميلة ، تحافظ على الإنسجام النمطى العام ، هامة وشفافة ، تطفو فوق تعقيدات الحياة ، وفوق المظاهر الدرامية وتحقق البهجة فى وقار .

شكل (١٠) : جان فان أيك ، أرنولوفيني وزوجته - القرن الخامس عشر.

تشهد لوحة أرنولوفيني وزوجته للفنان جان فان أيك عن تطور تقنية الرسم بالألوان الزيتية ، وعلى ما بلغه فن التصوير بالتأكيد على عامل الألفة مع الحياة اليومية . واستخدام الدرجات اللونية المضبوطة والأكثر شفافية من أجل التوصل إلى إمكانية تسجيل التفاصيل الدقيقة ، وقد أتبع الفنان الفلمنكي في صياغة لوحته منهجا تجريبيا داخل الفراغ ، فاستخدم الخطوط البازغة ، حتى بدى الفراغ الطبيعي للعالم الممثل في العمل الفني وكأنه يتسع ويمتد مع تحرك المشاهد داخل عمق اللوحة ، وفي اللوحة ظهر جدار خلفى علقت على مسطحة مرآة رسمت بإتقان ، بحيث انعكست من خلالها صورة شخصية ، يمكن رؤيتها من الجهة الأمامية المقابلة من تخطيط اللوحة ، في المكان ذاته الذى يفترض أنه موقع المتأمل للوحة ، لذلك ظهر الفراغ وكأنه قد امتد بواسطة إقحام المتدوق من خارج نطاق العمل الفني إلى داخله ، هكذا صورت التفاصيل بالعناية الفائقة ذاتها في كل مكان من المشهد وظهر الرونق المادى البراق على صورة العالم الحقيقى وعلى الحاضر ، الذى يعكس في الوقت ذاته عمق العقيدة في الوجود ، فكل ورقة شجر وكل شخص يتساوى في محبة الخالق .

شكل (١١) : فيلاسكيز ، وصيغات الشرف ، (١٦٥٦) .

لقد ازدادت رقعة الفراغ المحيط بالشخصيات الإنسانية فى طراز فن الباروك . وقد تميزت لوحات الفنان الأسباني فيلاسكيز (١٥٩٩-١٦٦٠) بالخصوبة والتعقيد ، وكان يبحث عن تجسيد لذروة الحركة باستخدام الأضواء والظلال بحيوية متميزة . وتبدو الشخصيات فى لوحة أسرة الملك فيليب الرابع وأطفاله وكأنها اسطورية ، رغم تحركها فى أماكن واقعية ، وقد اكتسبت حسا مرهفا بملامس الأشياء ، ويتميز أسلوب فيلاسكيز بالتمكن فى استخدام الأضواء والظلال التى تحقق الجو التصويرى ، الذى تذب فيه الحدود بين حجوم الأشياء ، وتتضح عبقرية أسلوب الفنان فى لوحة « وصيغات الشرف » حيث ظهرت فى العمل « مرجيتا » تتوسط الوصيغات ، والفنان ممسكا بفرشاته .

شكل (١٢) : رمبرانت ، صورة ذاتية للفنان (١٦٦٠) .

توصل رمبرانت (١٦٠٦-١٦٦٩) إلى التأثير بعنصر الزمن باستخدام الضوء وتوزيع الألوان . والمتأمل للوحاته يستطيع أن ينفذ إلى أعماقها، بل وأحيانا يتمشى داخل الرسم ، وذلك ما يعمل على إطالة زمن تجربة المتذوق ، ويتيح الفرصة لإلتقاط الأشياء التى كان من الممكن أن ينصرف عنها انتباهه ، لولا استخدام الفنان لمثل هذه الوسائل بهدف تمزيق العادة فى الإستجابات البصرية والعاطفية والفكرية ، فيغوز بإدراك التميز الذى هو هدف العمل الفنى .

لقد أصبح الفراغ في لوحات رمبرانت وسيلة تعبيرية هامة ، وكشفت صور الأشخاص عن ردود انفعالاتها بين أرجاء الظلال ، ويبدو الضوء هنا يخترق الظلال ، فيظهر أكثر إشعاعا . وتكشف الظلال كذلك عما يوجد بها من الأشياء ، فتبدو الألوان شفافة مهما كانت معتمة ، ويركز رمبرانت اهتمامه على إحداث التأثير من خلال تلك الأجواء الضبابية باستخدام الظلال الشفافة ، بحيث لا تحجب الغيومية تفاصيل المرئيات ، فتظهر الإنفعالات على هيئة إيماءات مجردة ، وتبدو الأجسام وكأنها كانتات أثرية ، وقد اختفى القلب التشكيلي من لوحات رمبرانت إذ استبعده من أجل أن يحقق الأغراض الفنية لأسلوب الضوء أما مهمة الظلال الخافتة فهي أن توحى بحركة الأجسام ، فتملؤها حياة ، بحيث لا تظهر صورة الحركة بمعالمها الطبيعية ، بل تتكشف بالإيماء ، ورمبرانت يبحث في فنه عن الجمال الأخلاقي ، ولذا نجده يضحى بالأشياء المادية من أجل تعميق القيم الأخلاقية ، بمعنى التضحية بالقوالب التشكيلية بالزخارف الجميلة ، والتأكيد على مبدأ التواضع ، للتوصل إلى تعبير أعمق عن الروح الإنسانية وعن الفضيلة ، واكتشاف الحقائق الروحية . وقد استطاع رمبرانت أن يبرز في الصور الشخصية الحياة الداخلية ، التي تعلو من إدراك الخصائص الواقعية كقيمة فنية مثالية .

شكل (١٣) : جاك لوى دافيد ، قسم الأخوة هوارس (١٧٨٤) .

إن التجسيد الواضح والمنطقي للمبادئ الفنية الإنسانية في لوحة قسم الأخوة هوارس ، للفنان الكلاسيكي جاك لوى دافيد

(١٧٤٨-١٨٢٥) يتميز بكونه يجمع بين البساطة والعظمة والرزانة ، ويظهر الإنسان في هذا الفن كوحدة أساسية للتعبير عن الأحداث والمشاعر والأفكار ، وتقوم حركة الأجسام بالتعبير عن الدوافع الإنسانية المختلفة . ويؤكد الفنان على مبادئ الإنسجام والنظام والهدوء ، استنادا إلى مفهوم مثالي مستوحى من النماذج اليونانية القديمة ، ولقد قصد دافيد أن يجمع في لوحته بين بؤرتي الصورة المعنوية والتركيبية ، وصنع من العناصر الأساسية في اللوحة مثلثا متوازنا متساوي الأضلاع ، نتج عن انطلاق خطوط الأذرع ، وثنايا الثياب والخطوط الأساسية . والمنهج الرياضي في إنشاء العمل الفني شائع بين الكلاسيكيين من أساتذة عصر النهضة مثلما هو واضح كذلك في أعمال دافيد ، مما ساهم في تحقيق الكمال في التكوين ، والتحديد بقدر المستطاع لمختلف العناصر التي يتضمنها العمل ، كل على حده .

شكل (١٤) : ديلاكروا ، عربي يجهز حصانه (١٨٥٥) .

ومن خلال لوحة «عربي يجهز حصانه» أطلق الفنان ديلاكروا (١٧٩٨-١٨٦٣) الإرادة بعيدا عن القواعد الأكاديمية باحثا عن ما يضيف على رسومه الطبيعة الشعرية ، وما يهيمن على جمالية الألوان القوية وضربات الفرشاة الكثيفة ، وقد أعطى في أعماله السيادة لعمل المشاعر والأحاسيس على أنها المدخل الرئيسي إلى عمله الفني ، ومن شأن المشاعر المتوهجة ، والانفعالية الحيوية ، والألوان المتألقة ، أن تشكل جمالية فن ديلاكروا .

وإذا كان الفنان الكلاسيكي يعتقد في وجود ثمة أشياء جميلة في ذاتها تمتعنا بتأملها ، مثلما تمتعنا تأمل براعة الفنان في نقل ذلك الجمال ، مما جعله يسعى إلى تصوير الوجود أو إلى وصف مشاعره أو إلى تجسيد الحقائق التي تحدث الإستمتاع الجمالي ، فإننا نجد الفنان الرومانسي على العكس من ذلك قد رأى الجمال في البسيط العادي من الحياة اليومية ، وفي المشاعر الإنسانية وما يمثلها ، ولذا اختار الرومانسيون وكذلك الإنطباعيون ، والوحشيون أبطال أعمالهم من الشخصيات العادية وغير النموذجية .

لم يكن الجمال عند الرومانسيين مجرد تقنية إنما كان تعبيراً عن حدس يصدر عن شخصية بأكملها ، ويخلق عالماً خيالياً يختلف عن عالمنا . ومهما كان واقعياً فإنه ينقلنا إلى روعة اللاواقع ، ويصور الفنان الرومانسي الجمال من خلال تفاعله بمشاعره وأحاسيسه مع الطبيعة .

شكل (١٥) : مونيه ، من كاتدرائية روان في ضوء الشمس (١٨٩٤) .

وفي لوحة « مونيه » من « كاتدرائية روان » ، تحول الموضوع بفضل ضربات الفرشاة إلى تركيبات لونية صنعت عالماً مكتفياً بذاته ، وكان مونيه متمكناً من تسجيل التغيرات السريعة للضوء ، فصور بهذه الطريقة أعمالاً رسم فيها الموضوع الواحد في عدة لوحات ، في ساعات مختلفة من النهار من أجل دراسة تأثير التحولات الضوئية الجوية . وقد استخدم الفنان في لوحة كاتدرائية روان الألوان الصريحة مع اللمسات المنقطعة المرعشة للفرشاة ، وهي لوحات من

سلسلة تعرف بنفس الاسم ، عددها حوالي عشرين من التتويجات على المنظر نفسه ، لقد كشف الفنان للمشاهد عن إمكانية رؤية الموضوع الواحد أو الحقيقة ذاتها من أوجه متعددة ، وذلك من خلال حساسية فنية متميزة لدرجة أنه كان يضحى بمبادئ الأشياء وتماسكها ووزنها في ليحولها إلى غلالات لونية .

شكل (١٦) : سورا ، الاستحمام في أسنير (١٨٨٣) .

وتمثل لوحة الاستحمام في أسنير للفنان سورا (١٨٥٩-١٨٩١) الأسلوب الرمزي « للتباين » الذي يسوده الطابع العلمى للتوزيعات اللونية، وكان الفنان يلتزم بأشد القواعد صرامة ، دون أن تقتد أعماله إلى عنصرى الحساسية المرفهة والحيوية الشاعرية ، وأصبح الإختزال فى الألوان إلى قواعد محددة ، يستند إلى التخطيطات . لقد أراد الفنان أن يجذب انتباه المشاهد من خلال عقله وعينه فى نفس الوقت .

شكل (١٧) : سيزان ، طبيعة صامتة (١٨٩٩) .

تصبح التفاحات فى لوحة سيزان (١٨٣٨-١٩٠٦) « طبيعة صامتة » شيئاً يرى فى وضوحه وشفافيته ، وليس شيئاً مثيراً للأكل ، وهكذا تستبدل هنا الرؤية الطبيعية بالرؤية الجمالية ، ويشتمل فن سيزان على الواقع والتجريد فى آن واحد ، فكان يبدأ من المحسوس إلى المجرد ، ومن اللون إلى الشكل ، ومن الإحساس إلى الفهم . لقد كان يسيطر على أحاسيسه وانفعالاته . وتتضح فى أعمال سيزان

ظاهرة الميل إلى تنظيم كل ما هو جوهري في الطبيعة ، وقد تبنى مبدأ التنمية الفنية من خلال الطبيعة ومن خلال الحساسية باللون . وتبدأ التجربة عنده مثلما هو كذلك عند الانطباعيين مع نشوء الإحساس باللون ، ومن ثم يتولد رد فعل للعواطف يسفر عن تمثيل ما بين الأضواء الحمراء والصفراء والظلال الزرقاء من تباين ، غير أن الانطباعيين يفتقدون تلك المرحلة التي تتوسط فترة البناء ولحظة تأمل المثالية الهندسية ، أى فى تلك المرحلة التي تجد فيها ذهنية «سيزان» عناصر أسلوبه الجوهريّة ، فيشكل منها هيكلًا يعتمد عليه فى تنظيم حساسيته ، ويعزى إلى هذا الهيكل قدرة على طبع انفعالاته ببساطة الأشكال والتحرر من أسر الطبيعة ، وكان ذلك كله مجهولا على الفنانين من قبل ، وكان سيزان يستخدم الهيكل للتمييز بين الفن والطبيعة ، ومن ثم لإطلاق سراح خياله .

لقد عمل الخيال فى فن سيزان بحرية شاملة أتاحت للنفاحة (فى لوحات الطبيعة الصامتة) أن تصبح سبيلا إلى التعبير عن الأشياء الرفيعة ، ولقد جسد لوحاته للطبيعة الصامتة فى حجوم وألوان على نحو استطاع به أن يصرف اهتمام المتذوق عنها كاشياء عادية، ليس عن الطبيعة فحسب، بل عن أى موضوع أدبي كان أم تاريخي ، ولو أن هذا النوع من التجريد لا يعنى خلوه من الإحساس والعاطفة ، فعلى الرغم من معالجة الأشكال الطبيعية على هيئة أسطوانية أو مخروطية ، كان تأثير سطحها المصور يكشف عن نشاط انفعالي . وكان الجمال فى فن سيزان يتمثل فى جلال الأشياء الخالدة

والعالمية ، التى يمكن أن يعثر عليها فى الأشياء العادية ، مثل صور الفلاحين والبحر وصور الفاكهة .

شكل (١٨) : جوجان ، أنشودة رعوية (١٨٩٣) .

وتكشف لوحة منظر من تاهيتى « أنشودة رعوية » كيف كان الفنان « جوجان » (١٨٤٨-١٩٠٣) يمثل من خلال فنه المعانى الخالدة ، وقد اتخذ الطريقة التوليفية للتعبير عن معنى النقاء ، وبالإستغناء النسبى عن الإدراك الحسى ، للتأكيد على الرؤية الداخلية والذاكرة ، وقد عثر على استلهامات للروحانية والغموض الساحر فى فنون الشرق ، إذ أراد خلق « المعنى الروحى » الذى عهدناه فى الفنون البيزنطية والقوطية ، فاستلهم فنه الرمزى من الأسرار الماورائية أو من الأحلام ، وقد أوحى المذهب التوليفى فى الرسم بالمذهب الفكرى وبالصور الذهنية فى أعماله . وكانت مهمة التأطير بالخطوط المنحنية بإيقاعاتها فى العمل هى توحيد العناصر فى وحدة جمالية ذاتية ، بحيث تصبح الأشكال البسيطة مسئولة عن قيادة المتدوق بما تتضمنه من قوة عاطفية لتكشف عن العالم اللامرئى للأفكار .

شكل (١٩) : فان جوخ ، المقهى الليلى فى آرل (١٨٨٨) .

وتوضح لوحة فان جوخ « المقهى الليلى فى آرل » ، موهبة بارعة فى خلق الصور التى تحرك نفس المتأمل ، وقد استطاع أن ينقل شدة مشاعره عبر ضربات فرشاته المهيبة . وكان للأسلوب

التزييني الذي يذكرنا بجمالية شرقية ، تأثيرا فعلا ، ويكتب فان جوخ عن هذه اللوحة يقول : فى هذه الليلة أرسم تحت لمبة غاز معلقة فى مقهى (آخر الليل) كمكان للمسولين الذين يكونوا فى نشوى تصل إلى الحد الذى لا يستطيعون معها مغادرة المكان .

إن باستطاعة المتذوق أن يعثر فى لوحات فان جوخ على نوع من الجمال الأدبى أكثر من الجمال الطبيعى ، إذ لا ينطوى الجمال فى لوحاته على تلك الجاذبية الملحوظة فى آثار رينوار ، أو يرتبط بشخصية مقدسة كالعذراء أو بجمال جسم عار لامرأة ، بل هو جمال موضوع مستلهم من الحياة اليومية للفلاحين ، ومن حب الفنان للكائنات المتواضعة .

وقد كانت لا تعنى الفنان مسألة تخفيف البروز التشكلى أو تناغم الأحجام ، وإنما اهتم بالتباينات اللونية ، على السطح المستوى ، وقد استغنى عن الارتباط بالتناغم الذى يتعلق بالظل والنور (الذى أنتشر فى عصر النهضة) وقد تمثل الجمال فى لوحاته فى الألوان ومعالجتها التجريدية ، إذ استطاع أن يبدع أسلوبا ورؤية للواقع يخطى بها الواقع ، غير أنه مقتنع بوجوده الذى يتصل بعالم اللانهائية .

وأصبحت الموضوعات فى لوحات الفنان أشياء تستحق النظر إليها كموضوعات تصويرية ، وليست كأحداث أو إشارات لحالات انفعاله . وتبسيط الأشكال واختزال تأثيرات الضوء بمنهاج رمزى للون ، يعتبر المحور الأساسى فى العمل نظرا لقوته الإنفعالية المؤثرة ، وكذلك هناك التأكيد على الطابع الرمضى .

شكل (٢٠) : هنرى ماتيس ، حجرة حمراء (١٩٤٨) .

قام هنرى ماتيس (١٨٦٩-١٩٥٤) فى لوحة « حجرة حمراء » بالتبسيط إلى حد كبير ، بالطريقة التى حققت معها السطوح الملونة والخالية من التكوين احساسا بالنضارة والانشراح ، وقد ساد لوانان لطيفان من الأحمر على رسم الأمتعة والأثاث ، فى أنحاء اللوحة بأكملها ، إن مجموعة الأشياء التى تمثل موضوع الطبيعة الصامتة فى اللوحة بألوانها المتنوعة التى قويت بالأبيض الخفائى الناصع فى الخلفية ، فهى توحى بالبهجة ، بينما نشاهد اللوحات المثبتة فى الحائط تكسب التصميم المسطح بعدا جوهريا .

كان هدف الفنان فى المذهب الوحشى التوصل إلى جوهر الأشياء بالنظر إليها بعين الفطرة ، وبالوفاء للحساسية وللخيال ، وقد اتخذوا من الألوان قاعدة لبناء اللوحات بالتأليف بين الدرجات الصريحة من الألوان ، مما كان يتعارض مع القوالب الأكاديمية ومع قواعد المنظور والتشريح ، فاستوجب أشكال التحريف والتجريد ، وقد تميزت قوالبهم التشكيلية بالبساطة وبالتجرد من الطابع الذاتى . إن هدف الفنان التحرر من قيود مناهج الفكر ، إذ يعتمد اللون أساسا على التفاعل بين الحساسية والخيال ، وكانت هناك طاعة لإله مجهول أو لحقيقة عليا غامضة . إن الطابع الخيالى هنا يكشف عن نوع من الحرية التلقائية . وكان ماتيس يعتنى باستخدام الألوان المحايدة فى تصوير مركز اللوحة بالألوان الصارخة ، ويستخدم الألوان الرمادية والبنفسجية فى مناطق الظل ، وتشكل المناطق التى استخدم فيها المحايدات مركز القمة . والألوان تبدو وكأنها تؤدي رقصة من خلق

الخيال . ويدفع ماتيس بالمشاهد إلى عالم الثراء والجمال المثالي مع الرقة والطبيعية ، بحيث يصبح تأمل لوحاته نوعا من الإفتان . وقد امتزج السحر المخيم على اللوحات والمصحوب بتلقائية قدرته الإبداعية ، إذ يوحى كل شئ فى اللوحة أنه يعيش فيما هو أبعد من عالم الواقع . وكان يود أن يبسط ما فى العالم من أشياء يعرضها بطريقة إحساسه . بحيث يتلاءم الإبداع الفنى مع نوع الأحاسيس الخاصة بالفنان ، ويكون متحررا من سيطرة المنطق .

ويشبه ذهن ماتيس متفرجا يقف وكأنه ينظر إلى شئ خارج عنه متأهبا لتقديم المعونة إليه ، كلما أراد الخلود إلى عالم الخيال السبرئ . وقد استعاض عن شدة اتصاله بالحياة الإنسانية بذلك الصفاء الفطرى ، حيث يقوم خياله الخصب بنشاطه من خلال عالمه الفنى . وكانت ألوانه وزخارفه الشرقية الطابع ، بغير حاجة إلى البعد الثالث ، وما تثيره الألوان هو تمثيل التوازن والصفاء والسكينة ، بعد أن يتجرد الفنان من كافة ما يثير القلق والضيق النفسى .

شكل (٢١) : كاندنسكى ، تكوين رقم ٢ (١٩١٠) .

وتعكس لوحة كاندنسكى (١٨٦٦-١٩٤٤) نظرية الفنان عن الطاقة الذاتية الدرامية للخطوط وهو يتطلع إلى جمال منعزل عن الطبيعة الزمانية والمكانية ، وذلك بتجاوز الفنان التعبير عن المشاعر ، من أجل التوصل إلى التعبير عن حقيقة الوجود الظاهر لعناصر الفن فى حد ذاتها وفى نقائنها التجريدى ، وقد قطعت صلتها بالواقع .

وفى مفهوم كاندنسكى تتمتع الألوان بخصائص روحية يمكن إدراكها والتأثير بها على وجدان المتذوق . وكان كاندنسكى يتطلع إلى جمال منعزل عن الطبيعة الزمانية والمكانية للأشياء ، وقد شبه أعماله فى التصوير بالمؤلفات الموسيقية .

شكل (٢٢) : سلفادور دالى ، تحولات نرسييس (١٩٣٧) .

وفى لوحات سلفادور دالى (١٩٠٤-١٩٨٩) ومنهها تحولات نرسييس اختلطت الحواجز بين الزمن والمكان ، وامتزجت الأفكار بحرية فى إطار الحلم ، واندمج الواقع مع اللاواقع والمنطق مع الهلوسة ، واجتمع المبتذل مع السامى . إن الضوء مسلط هنا على محتويات العقل الباطن فى محاولة للتخلص من الماضى والواقع والجمع بين عناصر الغرابة والتهويم النفسى . وكان سلفادور دالى يعيد تكوين ذكريات طفولته بطقائية وذلك بارتياحه عالم اللاشعور ، فيحيل الأجسام الصلبة فى صور اللوحات إلى مادة مطاطية هلامية ، يثنيها ويخلطها بالسحب ، ويحول أجزاء منها إلى غازات أو أمواج بحر ، وأصبح ما يهم دالى هو أن يكسر الحدود ، بين الحلم والواقع ، وبين الخيال والذاكرة ، وبين المعقول واللامعقول بطريقة مذهشة ومثيرة ، وقد جمع فى لوحته بين عناصر الغرابة والتهويم النفسى . وكانت الصور الخيالية الرمزية تظهر فى لوحات من عالم الخيال واللاشعور وكأنها نسجت بهلوسات مرضى جنون العظمة (البارانويا)

فينسب الفنان من خياله إلى الأشياء الكثير من الصور ، وينسج حولها
عوامل أخرى لا تتراءى إلا له.

شكل (٢٣) : بيكاسو ، امرأة تبكى (١٩٣٧) .

وتمثل الأعمال الفنية التي أنجزها بيكاسو (١٨٨١-١٩٧٣) من
نوعية لوحة « امرأة تبكى » من رموز لمعاني كونية ، يتوصل الفنان
من خلالها إلى حيل تزيد من عدد زوايا الرؤية في الصورة ، دون
افتعال ، بحيث يظل فراغ الصورة على تسطيحه ، وذلك بأن تعرض
على المتذوق صورتين للزاوية الجانبية والمنظر الأمامي ، فتتضاعف
الصور وكذلك الفراغ ، ولقد أصبحت « ما فوق الإنسانية » و « ما
وراء المنهج العقلي » قيما في الفن ، هدفها التجريد ، وقد يشابه
منهج الفنان نوع من اللعب الحر الذي يهدف التوصل إلى طابع
كوني ، وفي المرحلة التكعيبية دأب الفنان على النظر من خلال نقط
متعددة ، بحيث يفتت صورة الشيء إلى أجزاء ، ثم يتخذ من أحد هذه
الأجزاء مركزا للأجزاء الأخرى ، بحيث تظهر وكأنها انعكاسات
للجزء الأول .

هكذا انتقلت العناصر التي كان من شأنها أن تمثل المسافة
والعمق إلى سطح اللوحة . لقد استطاع بيكاسو أن يخلق بفنه أثارا من
ذاته مستقلة عن كافة التقاليد المعتادة والمألوفة . وكانت تنشأ العاطفة
في أعالي نتيجة لإتجاه ذهني ، أن مهمة هذا النوع من الفن إعادة
تنظيم أجزاء الشيء في شكل يعتمد على مادة من الأشكال الهندسية
وعلى مناهج فكرية .

ولم يكن بيكاسو يكتفى بالصفات التجريدية فقط مثل النسبة والتوافقات اللونية ، وإنما يتطلع في تكعيبيته إلى الكشف عن الإهتمامات الحياتية ومشاعر الفنان تجاه العالم من حوله ، وبذلك كان الشكل في لوحاته يفصح عن أسلوب الاحساس ، وتشتمل لوحاته التكعيبية على وحدة الخطوط والأشكال والألوان تبعا لنظام خاص لوحدة الأسلوب . واستطاع بيكاسو بالتجريد كقوة الهمة تلك المظهر من التناغمات الزخرفية عربية الجذور ، وقد نبغ التجريد في خياله مثيرا لمشاعر تأملية غامضة ، تتغنى بمعانى الخلود والكونية والمطلق مما يقدم صورة فريدة من صور الحياة الفنية الخالصة .

شكل (٢٤) : دافيد هوكنى ، المركب العظيم لأرباب المناصب (١٩٦١) .

وتمثل لوحة « المركب العظيم لأرباب المناصب » للفنان دافيد هوكنى مشهدا من مظاهر النمط الحياتى الخاص بالفنان ذاته ، ويتعلق بالحوادث العرضية فى تلك الحياة ، وتتضمن اللوحة إشارات مستوحاة من الفن والأدب ، ولقد استخدم الكتابات كجزء من التركيب الصورى على سبيل رسائل لفظية تضيف معنى توضيحيا للعمل .

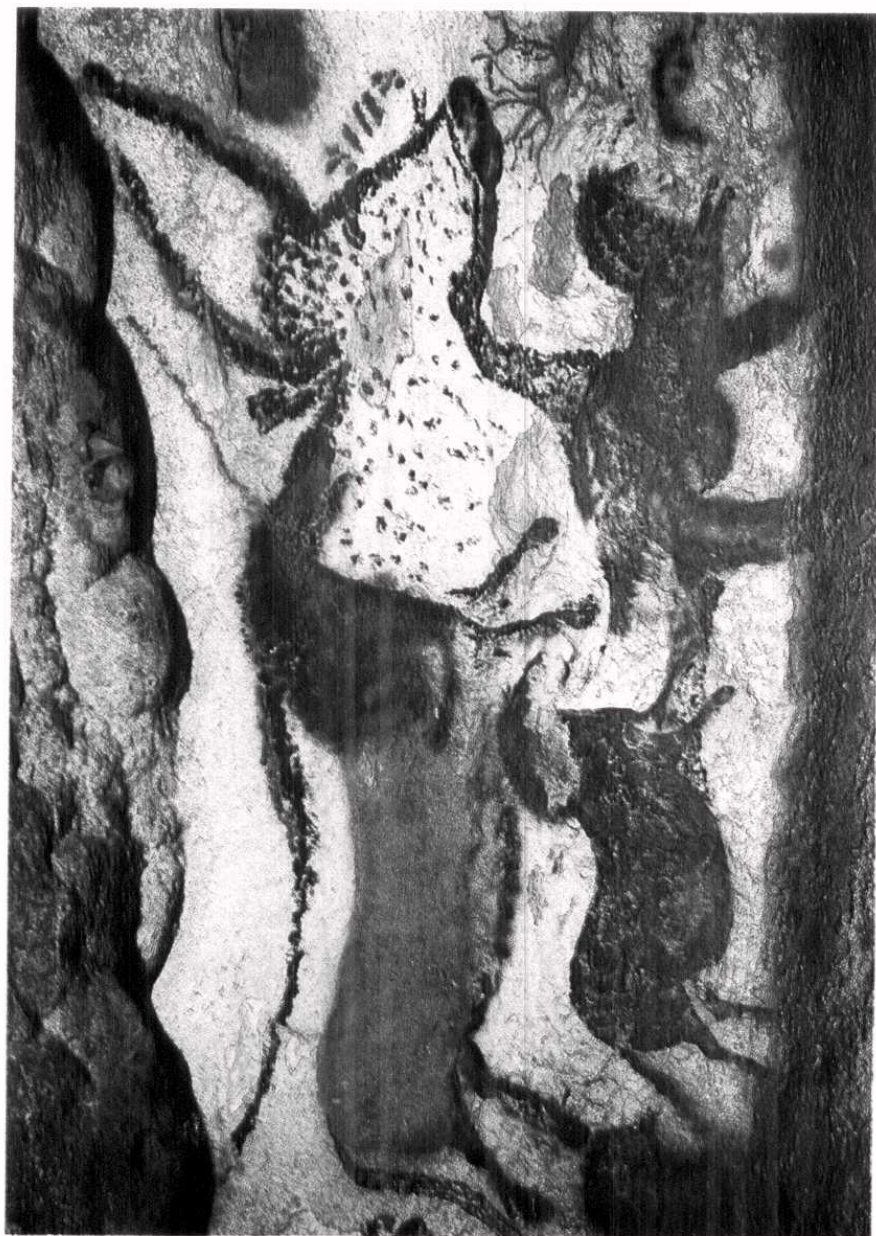
وتتميز لوحات دافيد هوكنى التى ترجع إلى الستينات بالطبيعة الغريزية التى تظهر وكأنها قد تولدت فى أحضان البيئة المتمدينة ، وقد اشتملت لوحاته على صور من موسيقى البوب والإعلانات والأغلفة ، والحقيقة أن فن البوب مدين كثيرا للدائنية التى تسبقه بخمسين عاما ورغم أن روح الاختلاف فى الطبيعة الثورية والتمرد ، إلا أن كلا المذهبين يوحيان بأن البشر قد استحوذت عليهم الميكنة .

لقد عرض الفنانون فى المذهب الأول للدائنية التهمك من الألبسة
والعدد والأعراف الاجتماعية مع شئ من الإثارة المحركة للنفس ،
وقد فعل فنان البوب الشئ نفسه ، غير أن المشاعر المتأججة قد
حيبت ، أو غابت وحلت محلها مشاعر الرضى والقبول ، وأن كانت
الأبعاد الرمزية والمحتوى المجازى فى الإتجاهين متشابهة ، رغم أن
الغرض المقصود كان مختلفا ، كاستخدام الأشياء الشائعة التى يعثر
عليها الفنان صدفة ، كمادة فنية تعبر عن معنى بصرى .

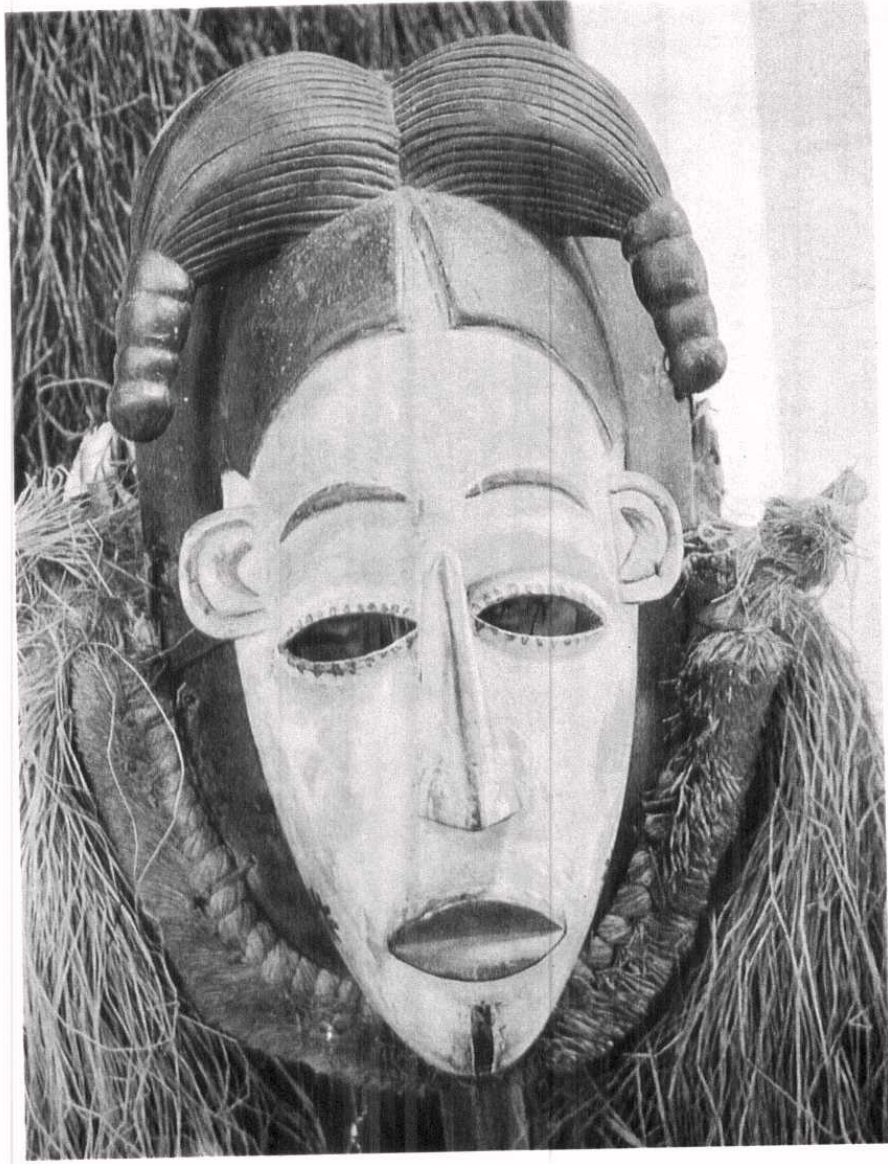

الصور الملونة

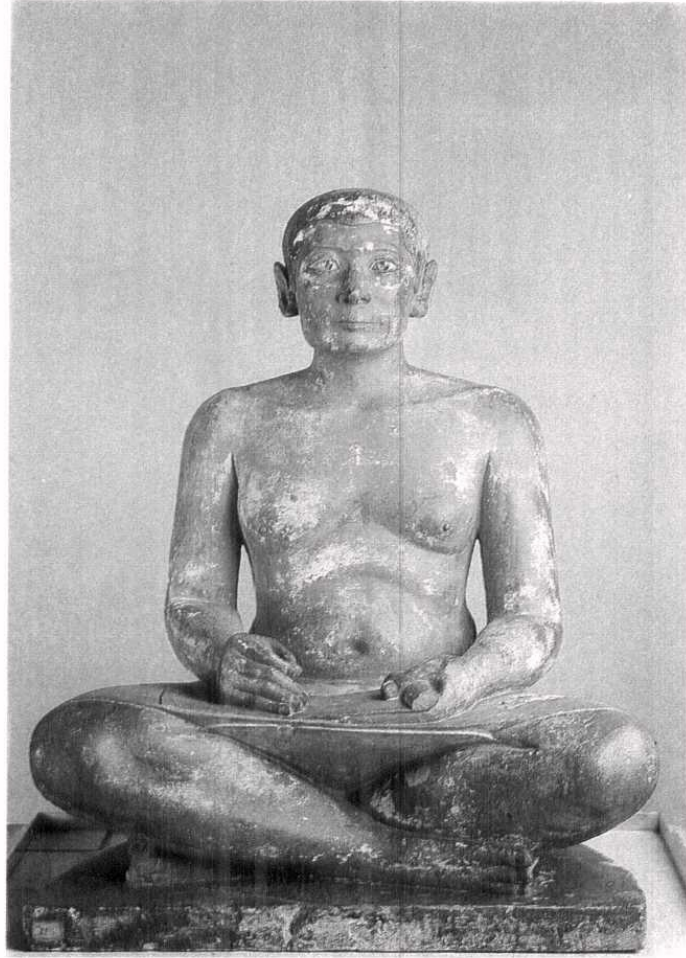
CAE

شكل (٩) : الخيول وحيوان البيزون ، كهف لاسو (من ١٥ إلى ٩ آلاف سنة قبل الميلاد) .

شكل (٢) : قناع من قبيلة أوجوتي ، بنين - أفريقيا .

شكل (٣) : تمثال الكاتب الجالس القرفصاء من الحجر الجيري الملون

الأسرة الفرعونية الخامسة (حوالي ٢٥٠٠ قبل الميلاد) .

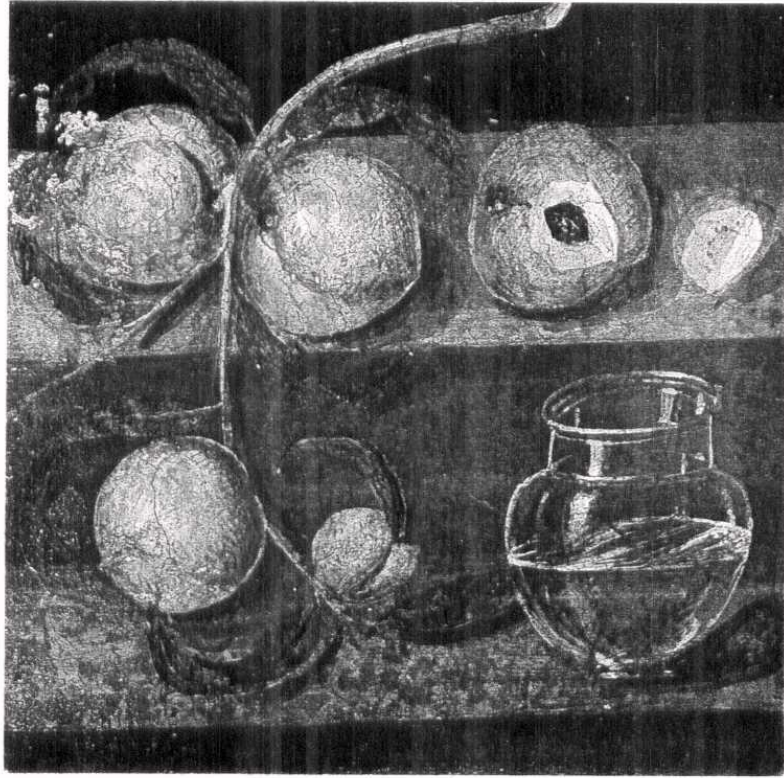
شكل (٤) : تمثال حاملة القربان ، تحمل الخبز والجمعة والطيور ، وترتدى ثوباً بشبكة من الخرز الملون ،
أواخر الأسرة الفرعونية الحادية عشر ، الدير البحري ، مقبرة مکت - رع .

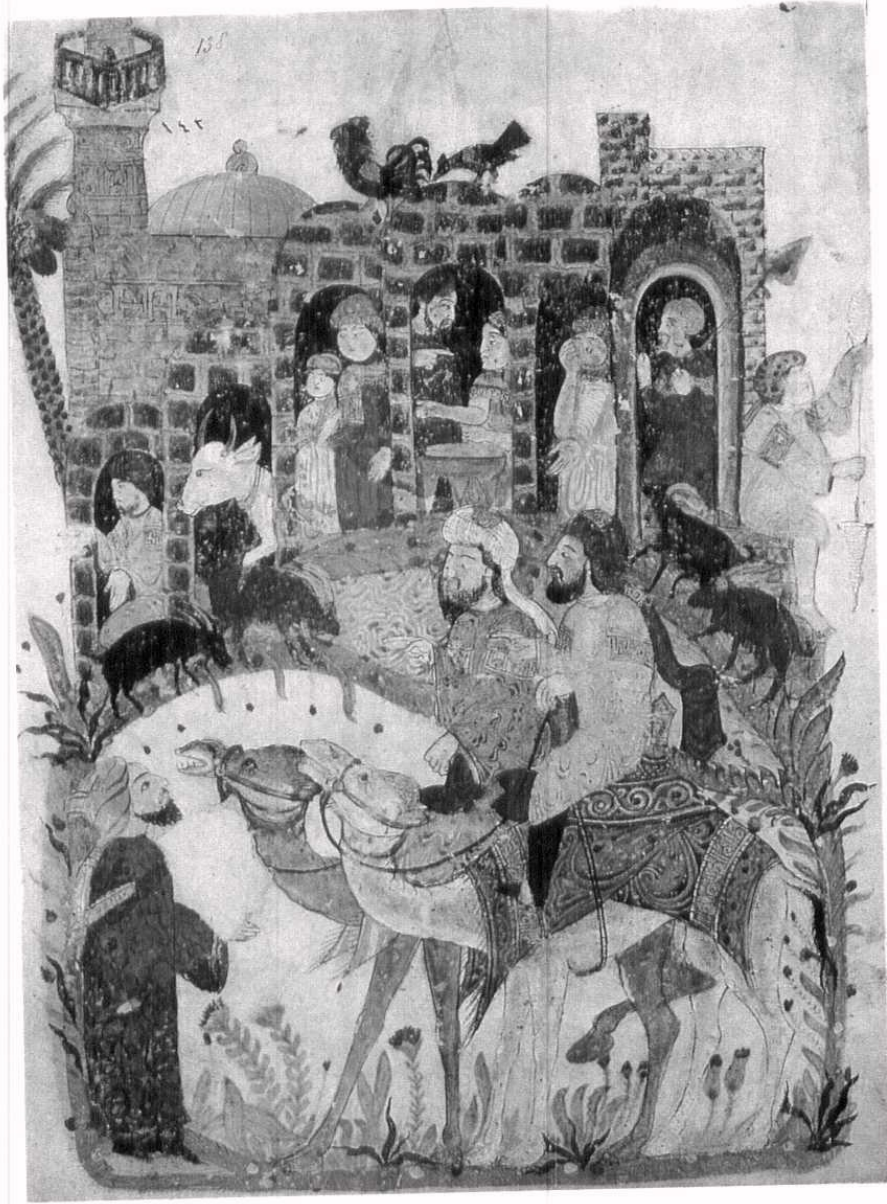
شكل (٥) : طيور على شجرة السنط ، الدولة الوسطى ، مقبرة خنمحتبى ، بنى حسن - طيبة .

شكل (٦) : تمثال أثينا من البرونز ، الفن الأغريقي (٣٥٠ - ٣٠٠ قبل الميلاد) .

شكل (٧) : تصوير جدارى من الفن الرومانى ، إبريق زجاجى وثمرات الخوخ ،
هيرقلانيوم (حوالى عام ٥٠ ميلادية) بمتحف نابولى القومى .

شكل (٨) : حديث قرب المدينة ، يحيى بن محمود بن يحيى الواسطي

منمنمة من مخطوطة مقامات الحريري (١٢٣٧ ميلادية)

شکل (۹) : شیرین تستحم ، من أعمال سلطان محمد

مخطوطة خسرو وشیرین للشاعر نظامی (۱۵۲۴ - ۱۵۲۵)

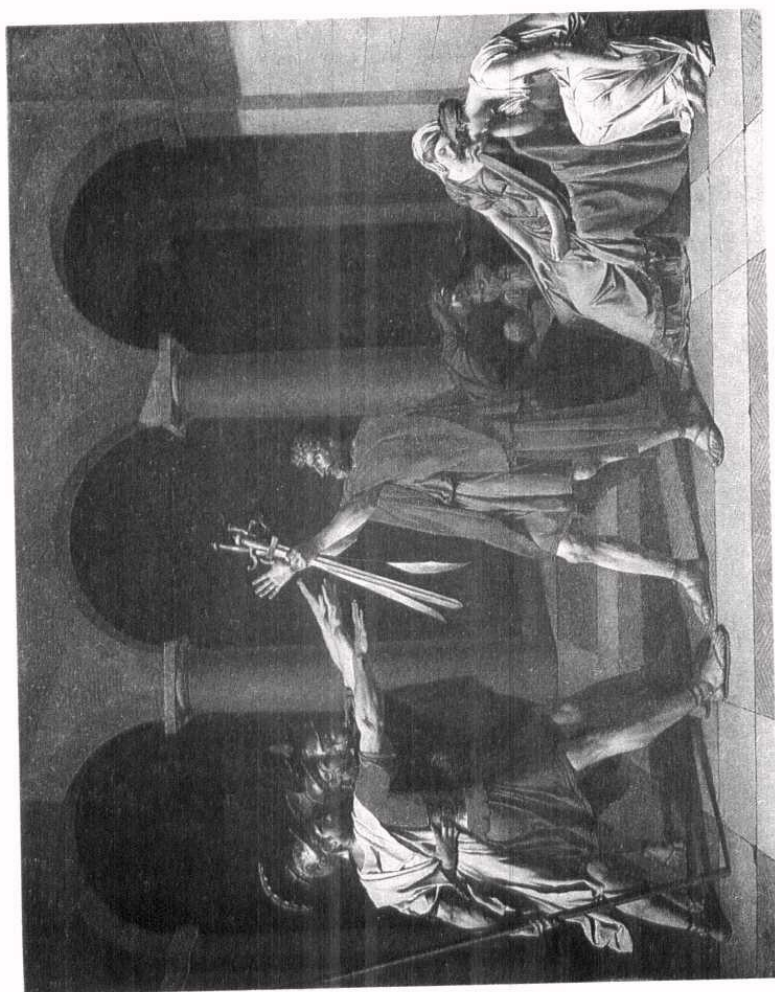
شکل (۱۰) : جان فان آیک ، آرنولفینی و زوجته - القرن الخامس عشر .

شكل (١١) : فيلاسكينز، وصفات الشرف، (١٦٥٦) .

شكل (١٢) : رمبرانت ، صورة ذاتية للفنان (١٦٦٠) .

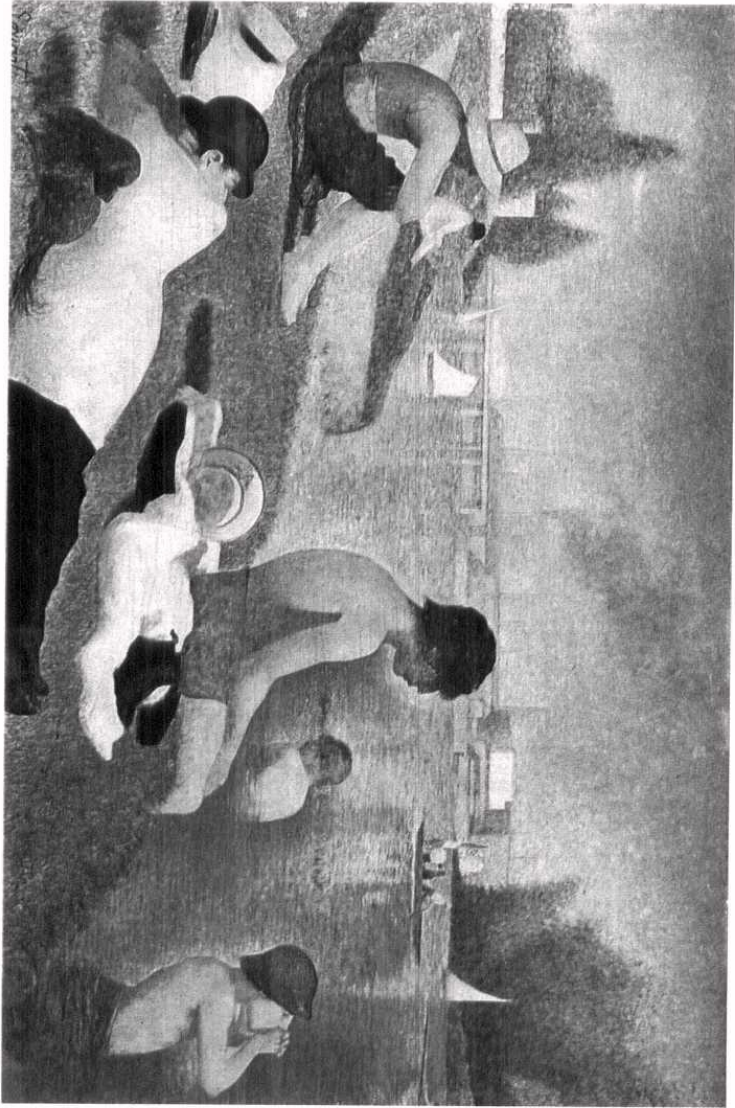
شكل (١٣) : جاك لوى داليد ، قسم الأخوة هوارس (١٧٨٤) .

شکل (۱۴) : دیلاکروا ، عربی -جهز حصانه (۱۸۵۵) .

شكل (١٥) : مونييه ، كاتدرائية روان في ضوء الشمس (١٨٩٤) .

شكل (١٦) : سورا ، الاستحمام في اسنير (١٨٨٣) .

شكل (١٧) : سيزان ، طبيعة صامتة (١٨٩٩) .

شكل (١٨) : جوجان ، أنشودة رعوية (١٨٩٣) .

شكل (١٩) : فان جورج ، المقهى الليلي في آرل (١٨٨٨) .

شكل (٢٠): هنري ماتيس ، حجرة حمراء (١٩٤٨) .

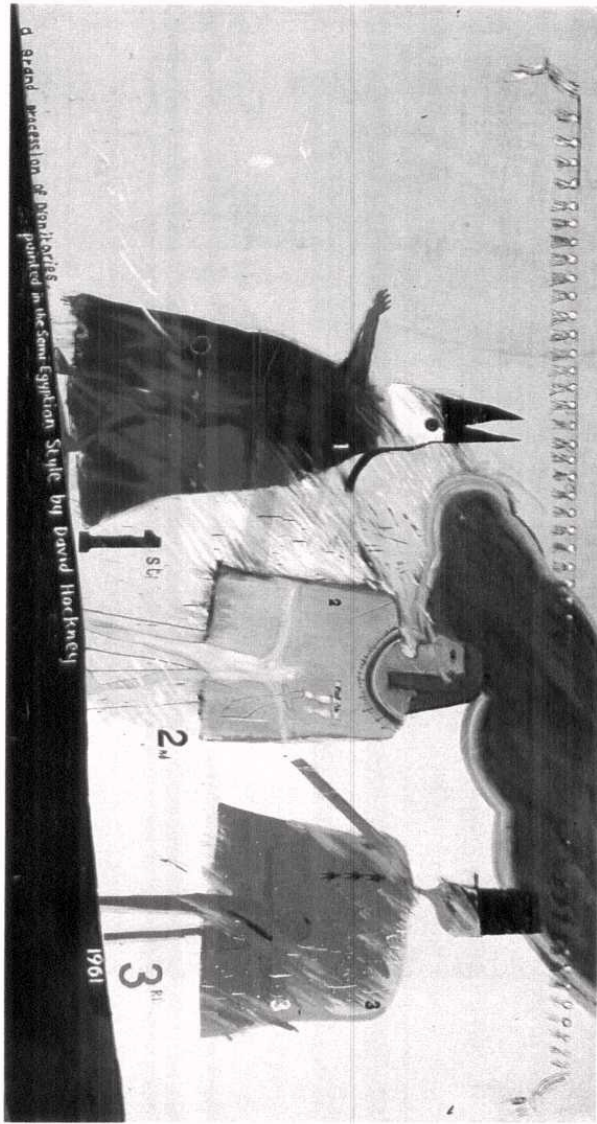
شکل (۲۱) : کاندینسکی ، تشکیل رقم ۲ (۱۹۱۰) .

شکل (۳۷) : سلفادور دالی ، تحولات نرسمس (۱۹۳۱) .

شكل (٢٣) : بيكاسو ، امرأة تيكى (١٩٣٧) .

شكل (٢٤) : دافيد هوكي ، المركب العظيم لأرباب الناصب (١٩٦١) .

المراجع العربية :

- ١- أ. نويس : النظريات الجمالية ، تعريب د. محمد شفيق شحيا ، منشورات بحسون ، بيروت ١٩٨٥ .
- ٢- أبو حيان التوحيدى : الإمتاع والمؤانسة ، لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ١٩٣٩ .
- ٣- أبو هلال العسكري : الصنائع ، مطبعة الإستانة ١٣١٩هـ .
- ٤- أسامة القفاش : مفاهيم الجمال رؤية إسلامية ، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ١٩٩٦ .
- ٥- أفلاطون : المحاورات ، ترجمة زكى نجيب محمود ، لجنة التأليف ، القاهرة ١٩٥٤ .
- ٦- أفلاطون : الجمهورية ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٦٨ .
- ٧- السيد محمود أبو الفيض المنوفى : تهاافت الفلسفة ، دار الكتاب العربى ، ١٩٦٧ .
- ٨- الغزالى : إحياء علوم الدين ، الجزء الرابع ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ١٣٤٦ هـ .
- ٩- ألفت يحيى حموده (دكتور) : نظريات القيم ، دار المعارف بمصر ١٩٩٠ .
- ١٠- الكسندر بابا دويولو : جمالية الرسم الإسلامى ، ترجمة على اللواتى ، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله ، تونس ١٩٧٩ .
- ١١- المعجم الفلسفى : مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة للطابع الأميرية بالقاهرة ١٩٧٩ .
- ١٢- الموسوعة الفلسفية : لجنة الأكاديميين السوفيتيين ، إشراف روزنتال ، ترجمة سمير كريم ، دار الطليعة للطباعة ، بيروت ١٩٦٧ .
- ١٣- الموسوعة الفلسفية المختصرة : نقلها عن الإنجليزية فؤاد كامل ، القاهرة ١٩٨٢ .
- ١٤- الموسوعة الفلسفية العربية ، تحرير معن زيادة ، معهد الإنماء العربى ١٩٨٦ .
- ١٥- ا. ف. جاريت : فلسفة الجمال ، ترجمة عبد الحميد يونس ورمزى يسى ، وعثمان نويه ، دار الكتاب العربى (بدون تاريخ) .
- ١٦- أميرة مطر (دكتور) : مقالات فلسفية حول القيم والحضارة ، مكتبة مديولى القاهرة .
- ١٧- أميره مطر (دكتور) : التكنولوجيا والقيم الجمالية ، مجلة الطليعة (أغسطس ١٩٧١) .
- ١٨- اندرية ريشار : النقد الفنى ، ترجمة صياح الجهم ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ١٩٧٩ .
- ١٩- اندرية ريشار : النقد الجمالى ، ترجمة هنرى زغيب ، عويدان ، بيروت ١٩٧٤ .

- ٢٠- اى . فيليبس كريفيشنر (تحرير) : الفلسفة والأدب ، ترجمة ايتسام عباس ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ١٩٨٩ .
- ٢١- ايردل جنكنز : الفن والحياة ، ترجمة د. أحمد حمدي محمود ، مراجعة على أدهم ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ١٩٦٣ .
- ٢٢- بيرتون بورتر : الحياة الكريمة ، الجزء الأول ، ترجمة د. أحمد حمدي محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ .
- ٢٣- بيرتون بورتر : الحياة الكريمة ، الجزء الثاني ، ترجمة د. أحمد حمدي محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ .
- ٢٤- تريفان تودوروف : نقد النقد ، ترجمة سامي سويدان ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ١٩٨٦ .
- ٢٥- ثودور مايرجرين (تحرير) : معنى الإنسانية ، ترجمة يوسف ميخائيل أسعد ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٧٢ .
- ٢٦- جان ماري جويو : مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، ترجمة سامي الدروبي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٤٨ .
- ٢٧- جان ماري شيفر : الفن في العصر الحديث ، ترجمة د. فاطمة الجبوشي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ١٩٩٦ .
- ٢٨- جورج بوزنز وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة ، ترجمة أمين سلامة ، مراجعة د. سيد توفيق ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢ .
- ٢٩- جيانى فاتيمو : نهاية الحدثة ، ترجمة د. فاطمة الجبوشي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ١٩٩٨ .
- ٣٠- د. آى . شنيدر : التحليل النفسى والفن ، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ١٩٨٤ .
- ٣١- دنى هويسمان : علم الجمال ، ترجمة ظافر الحسن ، عويدان ، بيروت ١٩٨٠ .
- ٣٢- دolf رايبر : بين الفن والعلم ، ترجمة د. سلمان الواسطي ، المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ١٩٨٦ .
- ٣٣- رالف بارتن بيرى : آفاق القيمة ، دراسة نقدية للحضارة الإنسانية ، ترجمة عبد المحسن عاطف سلام ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٨ .

- ٣٤- رسائل أخوان الصفا ، الرسالة السادسة .
- ٣٥- رينيه ويليك : مفاهيم نقدية ، ترجمة محمد عصفور ، عالم المعرفة (المعد ١١٠) الكويت ١٩٨٧ .
- ٣٦- زكريا إبراهيم (دكتور) : مشكلة البنية ، مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٧٦ .
- ٣٧- سيقن لويز : فن الشرق الأدنى القديم ، ترجمة محمد درويش ، المأمون، بغداد ١٩٨٨
- ٣٨- شارل لالو : الفن والحياة الاجتماعية ، تعريب د. عادل العسوا ، دار الأنوار ، بيروت ١٩٦٦ .
- ٣٩- شارل لالو : مبادئ علم الجمال ((الإستطيقا)) ، ترجمة مصطفى ماهر ، مراجعة د. يوسف مراد ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ١٩٥٩ .
- ٤٠- صلاح فضل (دكتور) : نظرية البنائية في النقد الأدبي ، الشؤون الثقافية ، بغداد ١٩٨٧ .
- ٤١- عبد الغفار مكاوي (دكتور) : البير كامى ، الفلسفى ، دار المعارف بمصر ١٩٦٤ .
- ٤٢- عبد الرحمن بدوى (دكتور) : الإنسان فى الإسلام ، الكويت ١٩٧٦ .
- ٤٣- عبد الرحمن بدوى (دكتور) : أفلاطون ، دار القلم ، بيروت ١٩٧٩ .
- ٤٤- عبد الرحمن بدوى (دكتور) : أرسطو ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٤ .
- ٤٥- عبد الرحمن بدوى (دكتور) : خريف الفكر اليونانى ، دار القلم ، بيروت ١٩٧٩ .
- ٤٦- عبد الرؤوف برجوى : فصول فى علم الجمال ، الأفاق الجديدة ، بيروت ١٩٨١ .
- ٤٧- عز الدين إسماعيل (دكتور) : الأسس الجمالية فى النقد العربى ، دار الشؤون الثقافية ، الطبعة الثانية بغداد ١٩٨٦ .
- ٤٨- عز الدين إسماعيل (دكتور) : الفن والإنسان، دار القلم ، بيروت ١٩٧٤ .
- ٤٩- فيليب سيرنج : الرموز فى الفن الأدبان - الحياة ، ترجمة عبد الهادى عباس ، دار دمشق ، سوريا ١٩٩٢ .
- ٥٠- كاجان : الفن والاستقبال الفنى ، ترجمة عدنان مدانات ، ابن خلدون ، بيروت ١٩٨٢
- ٥١- كريستيان ديروش ، الفن المصرى القديم ، ترجمة محمود خليل النحاس وأحمد رضا ، مؤسسة سجل العرب ، مصر ١٩٦٦ .
- ٥٢- ليكال بولدا شيف : قضايا البحث الفلسفية فى الفن ، ترجمة زياد الملا ، دار المسيرة ، بيروت ١٩٨٤ .

- ٥٣- مالك براديرى وجيمس ماكفارلن (محرران) : الحدائة ، دار المأمون ، ترجمة مؤيد حسن فوزى ، بغداد ١٩٨٧ .
- ٥٤- ماهر كامل : الجمال والفن ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٧ .
- ٥٥- مجاهد عبد المنعم مجاهد : تاريخ الجمال فى العالم ، دار ابن زيدون ، بيروت ١٩٨٨ .
- ٥٦- مجاهد عبد المنعم مجاهد : علم الجمال فى الفلسفة المعاصرة ، عالم الكتب ، بيروت ١٩٨٦ .
- ٥٧- محرم كمال : تاريخ الفن المصرى القديم ، دار الهلال بمصر ١٩٣٧ .
- ٥٨- محسن محمد عطيه (دكتور) : الفن والحياة الاجتماعية ، دار المعارف بمصر ١٩٩٤ .
- ٥٩- محسن محمد عطيه (دكتور) : آفاق جديدة للفن ، دار المعارف بمصر ١٩٩٥ .
- ٦٠- محمد عزيز نظمى سالم (دكتور) : القيم الجمالية ، دار المعارف بمصر ١٩٨٤ .
- ٦١- محمد على أبو ريان (دكتور) : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ١٩٧٧ .
- ٦٢- هيربرت سنيد : تاريخ الفلسفة الأمريكية ، ترجمة د. محمد فتحى الشنيطى ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٤ .
- ٦٣- هنرى لوفافر : علم الجمال ، ترجمة محمد عيقاتى ، دار الحدائة ، بيروت (بدون تاريخ) .
- ٦٤- هيجل : فن النحت ، ترجمة جورج طرابيشى ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٨٠ .
- ٦٥- وليم راي : المعنى الأدبى ، من الظاهراتية إلى التفكيكية ، ترجمة د. يونيل يوسف عزيز ، دار المأمون ، بغداد ١٩٨٧ .
- ٦٦- يان ليلينك : الفن عند الإنسان البدائى ، ترجمة د. جمال الدين الخضصور ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمشق ١٩٩٤ .

- 1- Allen, Agnes: The Story of Painting, Faber & Faber, London 1966.
- 2- Bandia, H. G. & Others: The art of the stone age, London 1961.
- 3- Bosanquet, B.: History of Aesthetics, Meridian Library, N. Y. 1957.
- 4- Bowness, Alan: Modern European Art, Themes & Hudson London 1985
- 5- Braidwood, R. J.: Prehistoric Men, Sevnth edition, London 1967.
- 6- Burkhardt, Titus: Art of Islam, Festival, Publishing Company, London 1976.
- 7- Chadwick, Charles: Symbolism, Britain Muthuem 1971.
- 8- Chipp, Herschel, B.: Theories of Modern Art, University of California Press, U. S. A. 1968.
- 9- Cornell, Sara: Art, A history of Changing Style, Phaidon, Oxford 1983.
- 10- Dan, Pedoe: Geometry and the Liberal Arts, Penguin Books, London 1976.
- 11- Daval, Jean-Luc: Modern Art, The decisive years 1884-1914, Skira, Switzerland 1979.
- 12- Davies, N.: Ancient Egyptian Painting, Chicago 1936.
- 13- Elsen, Albert E.: Purposes of Art, Holt Rinehart and Winston INC. New York 1967.
- 14- Fry, Roger: Vision and Design, N. Y. Meridian 1956.
- 15- Fuller, Petter: Art and Psychoanalysis, The Hogarth Press, London 1980.
- 16- Goldwater, Robert: Symbolism: Allenlane, Penguin Books Ltd., London 1979.
- 17- Gray, B.: Persian Painting, London 1961.
- 18- Hill, Lan Barras: Baroque & Rococo, Calley Press, New York 1980.
- 19- Horst Delacroix & Tansey, Richard: Art through the ages, 8 edition Company N. Y. 1970.
- 20- Hunter, Sam: American Art of the 20th Century, Harry N. Abrams INC. Publishers, N. Y. 1973.
- 21- Ions. Veronica: Egyptian Mythology, Hamlyn, London 1982.
- 22- Jotin, P. & Sedgwick, J. R.: Art Appreciation Made Simple, Daubleday Company, INC., Garden City. New York 1959.
- 23- Klingender, Francis: Art and the Industrial Revolution, Paladin, London 1972.

- 24- Knobler, Nathan: The Visual dialogue, third edition, K. Y. Holt, Rinehart Winston 1980.
- 25- Lieven, Alexander: The Musee Picasso, Paris, Thames & Hudson, Ltd. London 1986.
- 26- Lippard, Lucy R. & Oth.: Pop Art, N. Y. (without date).
- 27- Oesteché, Marianne Mollow: Dadaism & Surrealism, Phaidon Press Limited, Oxford 1979.
- 28- Osborn, Harold: Aesthetics and Criticism N. Y. Philosophical Library 1955.
- 29- Panofsky, Erwin: Meaning in the Visual Arts, Doubleday Anchor Books, Garden City N. Y. 1955.
- 30- Piper, David: The Joy of Art, Spring Books, London 1984.
- 31- Prall, D. W.: Aesthetic Judgement, Growell, N. Y. 1929.
- 32- Rhodes, Colin: Primitivism and Modern Art, Thames & Hudson, London 1994.
- 33- Russell, John: The Meanings of Modern Art, Harper & Row Publishers N. Y. 1981.
- 34- Salvador Dali: The Secret Life of Salvador Dali, London 1942.
- 35- Santayana, George: The Sense of beauty: Scribners, N. Y. 1936.
- 36- Sieveking, Ann: The Cave artist, Thames & Hudson, London, 1979.
- 37- Steinberg, Leo Other Criteria, Oxford University Press, London 1979.
- 38- Stirton, Pan: Renaissance Painting, Phaidon 1979.
- 39- Vaughan, William: Romantic Art, Thames & Hudson, Ltd., London 1978.
- 40- Walker, John A.: Art Since Pop, Thames & Hudson, London 1975.
- 41- Walter, De Maria: Art Povera, Conceptual, Actual or Impossible, Studio Vista, London 1969.
- 42- Wentinck, Charles: Modern and Primitive Art, Phaidon, Oxford 1978.
- 43- Wilson, Eva: Ancient Egyptian Designs, British Museum Publications Ltd. London 1990,
- 44- Wilson, Simon: British Art, From Holbein to the Present day. The Tate Gallery & the Bodley Head, London 1979.
- 45- Wolfflin, H.: Classic Art, Phaidon, London 1959.
- 46- Wundram, Manfred: Painting of the Renaissance, Tachen 1997.

كتب أخرى للدكتور محسن عطيه

- ١- القيم الجمالية في فنون عصر النهضة دراسة نقدية ١٩٨١
- ٢- اتجاهات فن الغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين ١٩٨٢
- ٣- موضوعات في الفنون الإسلامية طبعة أولى ١٩٨٥
طبعة ثانية ١٩٩٠
طبعة ثالثة ١٩٩٤
طبعة رابعة ١٩٩٧
- ٤- موضوعات في الفنون التشكيلية ١٩٨٩
- ٥- اتجاهات في الفن الحديث طبعة أولى ١٩٩١
طبعة ثانية ١٩٩٣
طبعة ثالثة ١٩٩٥
- ٦- غاية الفن دراسة فلسفية ونقدية طبعة أولى ١٩٩١
طبعة ثانية ١٩٩٦
- ٧- الفن وعالم الرمز طبعة أولى ١٩٩٣
طبعة ثانية ١٩٩٦
- ٨- الفن والحياة الاجتماعية طبعة أولى ١٩٩٤
طبعة ثانية ١٩٩٧
- ٩- جذور الفن طبعة أولى ١٩٩٤
طبعة ثانية ١٩٩٧
- ١٠- تذوق الفن الأساليب والتقنيات والمذاهب طبعة أولى ١٩٩٥
طبعة ثانية ١٩٩٧
- ١١- آفاق جديدة للفن طبعة أولى ١٩٩٥
- ١٢- الفن والجمال في عصر النهضة طبعة أولى ١٩٩٨

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

رقم الإبداع بدار الكتب

٩٩/١٤٠٠٦

الترقيم الدولي

I.S.B.N.

977- 10- 1288- 6

جزء ١ من عالم الكتب - ٢ -